

انقلاب اٹھارہ سو سਤਾوਨ

پی۔سی۔جوشی

قومی کوسل برائے فروع اردو زبان، نئی دہلی

② قومی کوسل برائے فروع اردو زبان، نئی دہلی

1972	:	پہلی اشاعت
2009 جنوری	:	چوتھی طباعت
550	:	تعداد
215/- روپے	:	قیمت
781	:	سلسلہ مطبوعات

Inqilab 1857

by: P.C. Joshi

ISBN : 81-7587-263-2

ناشر: ڈاکٹر ڈاکٹر قومی کوسل برائے فروع اردو زبان، دیست بلاک - 1، آر. کے. پورم، نئی دہلی - 110066

فون نمبر: 26103938, 26103381, 261039657, 26108159، فکس:

ای-میل: [www.urducouncil.nic.in](mailto:urducouncil@nic.in), ویب سائٹ:

طالع: آئی۔ جی۔ پرنٹرز، 104، اوکھلا اندھر میل ایریا، فیز۔ ا، نئی دہلی - 110 020

Printed at: I G Printers Pvt. Ltd., 104, DSIDC, Okhla Phase-I, N.Delhi

on 70 gsm Maplitho Paper Ballarpur (BILT)

پیش لفظ

انسان اور حیوان میں بنیادی فرق نقطہ اور شعور کا ہے۔ ان دو خدا داد صلاحیتوں نے انسان کو نہ صرف اشرف الخلوقات کا درجہ دیا بلکہ اسے کائنات کے ان اسرار و رموز سے بھی آشنا کیا جو اسے ہتھی اور روحانی ترقی کی معراج تک لے جاسکتے تھے۔ حیات و کائنات کے مختلف عوامل سے آگئی کا نام ہی علم ہے۔ علم کی دو اساسی شخصیں ہیں باطنی علوم اور ظاہری علوم۔ باطنی علوم کا تعلق انسان کی داخلی دنیا اور اس دنیا کی تہذیب و تطہیر سے رہا ہے۔ مقدس پیغمبر وہ کے علاوہ، خدار سیدہ بزرگوں، بچے صوفیوں اور سنتوں اور فکر رسار کھنے والے شاعروں نے انسان کے باطن کو سنوارنے اور نکھرانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ سب اسی سلسلے کی مختلف آڑیاں ہیں۔ ظاہری علوم کا تعلق انسان کی خارجی دنیا اور اس کی تخلیق و تغیری سے ہے۔ تاریخ اور فلسفہ، سیاست اور اقتصاد، سماج اور سائنس وغیرہ علم کے ایسے ہی شبے ہیں۔ علوم داخلی ہوں یا خارجی ان کے تحفظ و ترویج میں بنیادی کردار لفظ نے ادا کیا ہے۔ بولا ہوا لفظ ہو یا لکھا ہوا لفظ، ایک نسل سے دوسری نسل تک علم کی منتقلی کا سب سے موثر و سلیمانی رہا ہے۔ لکھے ہوئے لفظ کی عمر بولے ہوئے لفظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان نے تحریر کافن ایجاد کیا اور جب آگے چل کر چھپائی کافن ایجاد ہوا تو لفظ کی زندگی اور اس کے حلقة اثر میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔

کتابیں لفظوں کا ذخیرہ ہیں اور اسی نسبت سے مختلف علوم و فنون کا سرچشمہ۔ قومی کونسل برائے فرد غاردو زبان کا بنیادی مقصد اردو میں اچھی کتابیں طبع کرنا اور انھیں کم سے کم قیمت پر علم و ادب کے شائقین تک پہنچانا ہے۔ اردو پورے ملک میں کبھی جانے والی، بولی جانے والی اور

پڑھی جانے والی زبان ہے بلکہ اس کے بھخت، بولنے اور پڑھنے والے اب ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ کوئی کوشش ہے کہ عوام اور خواص میں یکساں مقبول اس ہر دلعزیز زبان میں اچھی نصابی اور غیرنصابی کتابیں تیار کرائی جائیں اور انھیں بہتر سے بہتر انداز میں شائع کیا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی نسل نے مختلف النوع موضوعات پر طبع زاد کتابوں کے ساتھ ساتھ تقدیمیں اور دوسرا زبانوں کی معیاری کتابوں کے تراجم کی اشاعت پر بھی پوری توجہ صرف کی ہے۔

پی. جی. جوثری کی کتاب ”انقلاب انھارہ سوتاون“ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو 1857 کی صد سالہ تحریکات کے موقع پر پیپلز پبلشگ ہاؤس، نی دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اس کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر قومی کوئی نسل برائے فروع اردو زبان نے اس کا اردو ترجمہ 1972 میں شائع کیا تھا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن 1983 اور تیسرا 1998 میں شائع کیا گیا۔ قومی اردو کوئی نسل نے جب اس کے چوتھے ایڈیشن کی اشاعت کا ارادہ کیا تو یہ کتاب تعین قدر کی غرض سے جتاب ایس۔ ایم۔ مہدی، علی گڑھ کے پاس بھی گئی۔ انھوں نے بڑے پیمانے پر انگلاطری کی نشاندہی کی اور ان کی روشنی میں اس پر نظر ثانی کا مشورہ دیا اسی کے ساتھ یہ سفارش بھی کی کہ تمام غیرملکی نام روم من رسم الخط میں تو سیمیں میں درج کیے جائیں۔ ان سفارشات کی روشنی میں اس کتاب کی پوری کاپی اڈیٹنگ کی گئی جس کے لیے جناب جاوید رحمانی ہمارے ٹکریے کے سختق ہیں کہ انھوں نے انگریزی متن کو سامنے رکھ کر تمام تاریخوں کو درست کیا اور جہاں جہاں مترجم نے اردو اور ہندی شعروں کا نشری ترجمہ کر دیا تھا اس کی جگہ اصل اردو اور ہندی متن کو رکھا اور تمام غیرملکی ناموں کو روم من رسم الخط میں شامل کتاب کیا۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب پہلے کے مقابلے میں زیادہ مفید ثابت ہوگی۔

اہل علم سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کتاب میں انھیں کوئی بات نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ جو خامی رہ گئی ہو وہ اگلی اشاعت میں دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر علی جاوید
ڈائرکٹر

دیباچہ

پبلز پلشنگ ہاؤس نے 1857 کے انقلاب کی صد سالہ سالگرہ کے موقع پر ایک یادگار صحیفہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سو سال کی پرانی شورش کے قوی رنگ سے وطن پرست علمی میں بالعموم اتفاقی رائے پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بدلتی سے ہندوستان کی تاریخ میں یہ ایک بحث طلب مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ یہ صحیفہ ایک مباحثے کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر مقالہ نگارنے اپنے اپنے خیالات پیش کیے ہیں۔

تمیز خلدون ایک پرانے محقق ہیں اور آپ نے اس موضوع کے تحقیقی مطالعے میں قدیم تاریخی دستاویزات سے استفادہ کیا ہے۔ دہلی یونیورسٹی کے ڈاکٹر کے ایم اشوف نے دہاہیوں کا نظریہ اور بغاوت میں ان کے کردار کی نقش گردی کی ہے۔ دہاہیوں کی ایک منظم اور موثر جماعت تھی جو کسی قدر قدیم تر جا گیر دار گمر و شن خیال طبقے کے نقطہ نگاہ کی ترجمانی کرتی تھی۔ بنے گھوش نے روشن خیال بھاگیوں کے غالغانگ مگر معقول رویتے کا پس منظر اجمال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ بھاگی جدید تعلیم سے بہرہ مند، نئے پڑھے لکھے طبقے کے نمائندے تھے۔ میں نے 1857 کے انقلاب سے متعلق مختلف اور متصاد نظریات پر بحث کر کے اس تھی کو سلجنے کی کوشش کی ہے۔ میں کوئی پیشہ درستہ نہیں ہوں اس لیے میں نے طویل اقتباسات سے کام لیا ہے اگرچہ یہ ایک فرسودہ طریقہ ہے۔ اگر میرا یہ طریقہ جدت پسند ادا بکونا گوار گزرتا ہے تو میں یہ عذر پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں نوجوان مسلمین کو ان قدیم اور نایاب نسخوں میں سے مواد مہیا کر رہا ہوں جو ان کی دسترس سے دور ہیں۔

غنتف زبانوں کے ہندوستانی قوی ادب میں جو حب وطن کا رحمان ہے، وہ بڑی حد

مک 1857 کے انقلاب کی دین ہے۔ اس سے ہندوستانی ادب کو درود کرب، جدوجہد اور ایسا نفس کے ڈرامائی واقعات اور قوم پرستی کے بلند پایہ مضامین میر آئے ہیں۔ اس کتاب کے ادبی حصے میں ال آباد یونیورسٹی کے پروفیسر پی۔ سی۔ گلتا نے ہندی ادب اور لکھنؤ یونیورسٹی کے پروفیسر احتشام حسین نے اردو ادب پر 1857 کے انقلاب کے اثرات کا تجزیہ کیا ہے۔ ڈاکٹر کے انہم۔ اشرف نے غالب پر ایک مقالہ شامل تالیف کیا ہے۔ ب غالب کے ادبی تقدار اور ادبی گوپاں ہمدرنے معاصر بھگاتی ادب پر بحث کی ہے۔

ہم ان غیر ملکی ملک کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے بیش بہا مقالات سے ہمیں نوازا ہے۔ انہوں نے ان مقالات میں اپنے اپنے ملک میں 1857 کے انقلاب کے اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ اس باب میں ہیز برائیں کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ برطانوی رہنمی سے متعلق مقالے کے مصنف ہیں۔ ان کی ناگہانی وفات نے ہمیں تاریخ ہند کے ایک مخلص، ہمدرد اور دانشمند طالب علم سے محروم کر دیا ہے۔ یہ مقالات بڑی محنت تحقیق و تدقیق کا نتیجہ ہیں۔ ان کے مطالعے سے ظاہر ہے کہ ان تمام غیر ملک میں 1857 کے انقلاب کا خیر مقدم کیا گیا کیوں کہ یہ غلامی کے برطانوی جوئے سے نجات پانے کے لیے ہندوستانیوں کی قومی بغاوت تھی جس نے عالمی جمہوری طقوں میں یک جہتی کے جذبات کو ابھارا۔ ہمیں امید ہے کہ غیر ملکی مقالات ہندوستان کی قومی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے میں مدد دیں گے جس کا ہمیں اب تک عمل نہ تھا۔

ہم اپنے مقالہ نگاروں کے ممنون ہیں جن کے تعاون سے اس یادگار صحیفے کی اشاعت ممکن ہو سکی۔ ہم ان دوستوں کے بھی مر ہوں مثت ہیں جن کی محبت آمیز اور بے غرض کوشش سے اس کتاب کا مسودہ طباعت کی منزل تک پہنچ سکا۔

لی۔ سی۔ جوٹی

فہرست مضمایں

۱

دیباچہ

حصہ اول

3	تمیز خلدوان	.1 بغاوتِ عظیم
77	کے۔ ایم۔ اشرف	.2 احیائے اسلام کے حامی اور 1857 کا انقلاب
109	بنے گھوش	.3 بگال کاروشن خیال طبق اور انقلاب
125	پی۔ سی۔ جوٹی	.4 ہماری تاریخ میں 1857

حصہ دوم

239	پی۔ سی۔ گپتا	.1 1857 اور ہندی ادب
255	احتشام حسین	.2 اردو ادب اور انقلاب 1857
263	کے۔ ایم۔ اشرف	.3 غالب اور بغاوت 1857
277	گوپال ہلدر	.4 1857 سے پہلے اور بعد کا بگالی ادب
291	پی۔ سی۔ جوٹی	.5 1857 سے متعلق لوک گیت

حصہ سوم

315	جیز برائے	.1 بغاوت ہند اور برطانوی رائے
339	چارلس فورمن	.2 ہم صرف رسمی پرنس
249	لیانا ڈنونگارے	.3 اٹی میں 1857 کی صدائے بازگشت
359	پی۔ شاستی کو	.4 1857 اور روی پرنس
365	یوہینگ وو۔ جنیں کن	.5 جنیں اور ہندوستان انسیوں صدی کے وسط میں
373		.6 جدول تواریخ

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

حصہ اول

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

تکمیل خلدون

بغاوت عظیم

۱. تمہید

ہندوستان کا غدر (1857) برطانوی اور ہندوستانی مورخین کا ایک محبوب موضوع رہا ہے۔ برطانوی مورخین نے اسے محض ”فوجی بغاوت“⁽²⁾ تصور کیا ہے اور اسے اس سے زیادہ اہمیت دینے پر مائل نہیں ہوئے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس بغاوت کی تد میں حب وطن کا کوئی جذبہ کار فرمان تھا بلکہ اس میں غرض مندی کا پہلو نمایاں تھا۔ اسے نتو طی دوستوں کی رہنمائی حاصل تھی اور نہ ہی عوام کی حمایت۔ اس کے بالکل بر عکس ہندوستانی مصنفوں نے اسے شاندار ”جگہ آزادی“⁽⁴⁾ کا نام دیا ہے اور اس کی عظمت کے راگ گائے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عوام نے جو ق در جو ق اس جگہ آزادی میں شرکت کی، فرنگیوں⁽⁵⁾ کو دم نہ لینے دیا اور آخر دم تک لڑتے رہے۔ اگر ہم برطانوی مورخین کے نظریہ کو شہنشاہی نخوت کا نتیجہ قرار دیں تو یہ بھی نہ بھولنا چاہیے کہ ہندوستانی مورخین کی تاویل غیر معقول قوم پرستی کا مظاہرہ ہے۔ دونوں نظریے انتہا پسند نہ ہیں اور فریقین پر اپنے اپنے مفاد کی طرف داری اور مصلحت کا گمان گزرتا ہے۔

برطانوی نظریہ یقیناً کمزور ہے۔ یہ اس صورت حال کے اسباب پر روشنی نہیں ذاتا کہ ”وس دنوں کے اندر صوبہ اودھ میں انگریزی حکومت کے پرچے اڑ گئے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔“⁽⁶⁾ برطانوی نظریہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز کرتا ہے کہ ”متعدد مقامات پر فوجیوں کی سرکشی سے پہلے ہی لوگوں نے علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔“⁽⁷⁾ نیز اگر یہ خالص فوجی شورش تھی اور عوام کا

اس سے کوئی تعلق نہ تھا تو ”ملک کے دیہاتیوں اور شہریوں کو کون جرام کی بنابر جرمانے اور چھانی کا سزاوار سمجھا گیا۔“⁽⁸⁾ اور پھر باغیوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے لارڈ کینگ (Lord Canning) ”سرکش سپاہیوں کی بہبست ان شہریوں پر کیوں زیادہ شدوم کے ساتھ برے جنیں بغاوت پر اکسایا گیا تھا۔“⁽⁹⁾ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اور نگ آباد کے غدر اور ناگپور کے تمام فرنگیوں کے قتل کی سازش کے ساتھ ساتھ واقع ہونے کا کیوں کر انکشاف ہوا؟ اور مشرق سے نگہاں اٹھنے والے طوفان کی سی تیزی کے ساتھ بغاوت کی کون سی آندھی چلی جس نے ہر طرف ”ہزاروں میلوں تک کمپنی کے نظام حکومت کا تختہ الث کرا سے تھس نہیں کر دیا حالاں کہ یہ نظام ہر قسم کے صدمے سے محفوظ نظر آتا تھا۔“⁽¹¹⁾

بغاوت کا طول و عرض پادری الیگزینڈر ڈف (Alexander Duff) چارلس بال (Charles Ball) بلکہ سرجان ولیم (Sir John William Kaye) کے اور کریل جی۔ بی۔ مالیسن (G.B. Malleson) کے مذکورہ ذیل بیانات سے بخوبی ظاہر ہے حالتکر وہ اسے محض ایک فوجی غدر قرار دیتے ہیں بقول ڈف (Duff) ”جب بھی دشمنوں کا سامنا ہوا، ان میں ہمکہ رجی گئی۔ وہ ترتیب ہو گئے اور اپنی توپیں بھی کھو بیٹھے لیکن متواتر شکستوں کے باوجود وہ منقطع ہو کر آدمیکے گویا از سر نو آمادہ پیکار ہیں۔ جوں ہی ایک شہر پر قبضہ کیا جاتا ہے یا ملک بیچ کر کسی اور کو نجات دلائی جاتی ہے تو دوسرا خطرے میں پڑ جاتا ہے جیسے برطانوی لٹکر کی ریل پیل سے ایک ضلع میں امن و امان کا اعلان کیا جاتا ہے تو کسی اور میں قتنہ و فساد پا ہو جاتا ہے۔ جب بھی اہم مقامات کے درمیان کوئی شاہراہ ہٹکتی ہے فوراً دوبارہ مسدود ہو جاتی ہے اور سال بھر کے لیے رسل و رسائل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ ادھر ایک بستی کو باغیوں اور سرکشوں سے پاک کیا ادھر دوسری میں وہ ذمہ نہیں ہجوم کے ساتھ ثوٹ پڑے۔ جوں ہی نقل و حرکت کرنے والا فوج کا پر ادمیں کی صفوں کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے اس کے میں پشت تمام علاقے پر مخالف پھر سے قابض ہو جاتے ہیں۔ بخواہوں کے پرے میں اگر کوئی شکاف پیدا ہوتا ہے تو آن کی آن میں پر ہو جاتا ہے اور مستقل صفائی یا فتح کا نشان کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری قلیل مگر بہادر فوجیں باغیوں کے مذہبی دل میں سے بجائے ایک زبردست مل کی طرح ناہموار کھیت میں کوئی نشان چھوڑنے کے اس طرح گزر

جاتی ہیں جیسے ایک عقاب کرہا ہوائی میں سے یا جیسے ایک ذی شان جہاز سمندر کی ہموار سطح کو بغیر کوئی لکیر ڈالے عبور کر جاتا ہے۔⁽¹²⁾

چارلس بال (Charles Ball) ناہی ایک اور برطانوی موزخ بغاوت کی مقبولیت کو یوں بیان کرتا ہے: ”اوہ میں باغیوں کو قل و حرکت کے وقت رسدر سانی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ لوگ ہمیشہ ان کی خاطر تو اضع کرتے۔ وہ اپنا سامان بغیر حافظ کے راستے میں چھوڑ جاتے کیونکہ لوگ اس پر ہاتھ نہ ڈالتے انھیں ہمیشہ اس بات کا علم ہوتا تھا کہ وہ خود کہاں ہیں اور ان کا فرنگی دشمن کہاں مقیم ہے کیونکہ لوگ گھنٹے گھنٹے کے بعد ان کو صورت حال سے مطلع کرتے رہتے۔ انگریزوں کی کوئی تدبیر بھی راز میں نہ رہ سکتی تھی کیونکہ بغاوت سے خفیہ ہمدردی رکھنے والے ہندوستانی، برطانوی لشکر گاہ کے ہر خیے میں خدمت گزاری پر مامور تھے اور کھانے کی میز تک کے گرد کھڑے ہوتے تھے۔ کوئی اچاک حملہ کرنا ایک مجرہ تھا کیونکہ زبانی افواہیں تیز رفتاری میں ہمارے رسائل کو بھی مات کرتی تھیں۔⁽¹³⁾ کے (Kaye) اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ دریائے گنگا اور جنما کے درمیانی علاقوں میں ”شاید ہی کوئی مسلم یا ہندو ہو گا جو ہمارے خلاف صاف آرائے ہو۔⁽¹⁴⁾ مالیں کا بھی یہ بیان ہے کہ اوہ اور رویہ لکھنڈ، بندی لکھنڈ اور ساگر و زبد اکے چار شانی صوبوں میں ”عوام“ کی اکثریت نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی،⁽¹⁵⁾ پادری کو براون (Cave Browne) نے بھی اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ”اوہ شدید تر اور بے باکانہ بغاوت کا مرکز تھا کیونکہ یہاں یہ واقعی مقبول عام تھی۔⁽¹⁶⁾ پنجاب میں جہاں کوئی بغاوت رونما ہوئی ”تمام مقامی آبادی تینوں ساہوکار سے معمولی یوپاری تک اور سرکاری تھیکدار سے ادنیٰ قلیٰ تک الگ تھلک رہی، کسی سے کوئی مدد یا رسروغیرہ نہ تھی۔“ یہاں تک کہ 1857 کے ماہ تبر کے وسط میں دہلی پر بقدر ہو گیا۔⁽¹⁷⁾ تھامسون لاؤ (Thomas Lowe) کے قول کے مطابق ”دھرکش راجبوت، کفر برہمن، متعصب مسلمان اور عیش پسند توندو الامن چلا مرہش بھی اس جہاد میں شامل ہو گئے۔ گائے کا قاتل اور گائے کا پیچاری، خزیرے سے کراہیت رکھنے والا اور خزیر کا گوشت کھانے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا گلہ پڑھنے والا اور برہما کے منتروں کو سمجھنا نے والا، بھی نے مل کر بغاوت کی۔⁽¹⁸⁾ آر۔سی۔ دت (R.C.Dutt) فرماتے ہیں: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی مقاصد محض ایک

فوجی بغاوت کو شہابی اور وسطیٰ ہندوستان کے اکثر طبقوں میں پھیلانے میں معاون ثابت ہوئے اور اسے ایک سیاسی شورش میں بدل دیا۔⁽¹⁹⁾ غرض برطانوی موجودین کا یہ بلند باعثِ دعویٰ کہ 1857 کا انقلاب صرف ایک فوجی بغاوت تھی، حقیقت کے خلاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بغاوت پھوٹنے کے چند ہفتوں کے اندر شہابی ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے نام و نشان مٹنے میں تحریزی سی ہی کسریاتی رہ گئی تھی۔⁽²⁰⁾

لیکن اس بغاوت کو صرف اس لیے کہ یہ انگریزوں کے خلاف بہت بڑی شورش تھی، قوی آزادی کی جنگ کا درجہ نہیں دیا جاسکتا۔ اس دعوے کی صاف تردید، اس امر سے ہوتی ہے کہ جوں ہی کسی ضلع سے باغی فوجیوں اور سرکش سرداروں کو بھگایا جاتا وہاں فوراً امن و امان بحال ہو جاتا۔⁽²¹⁾ اس کے علاوہ یہ خیال تاریخی اعتبار سے بھی صحیح نہیں۔ اس وقت ہندوستانیوں میں قومیت کا ایسا جذبہ نہ پایا جاتا تھا جس کا مفہوم آج ہمارے ذہن میں ہے۔ قوم پرستی کا یہ فقدان اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ بغاوت کے لیے کوئی عوامی منصوبہ نہیں مرتب کیا گیا تھا اور جب بغاوت پھوٹی تو باغیوں کی رہنمائی کے لیے کوئی مرکزی تنظیم موجود نہ تھی۔ بخت خاں، نانا صاحب، تانیتا نوپے، رانی جہانسی، کنور سنگھ اور فیض آباد کے مولوی صاحب کی مہمات اپنے اپنے علاقوں تک محدود تھیں۔ مختلف باغی رہنماؤں یا بغاوت کے مرکزوں کے مابین کوئی رابطہ قائم نہ تھا۔ اس کے عکس جوں ہی برطانوی حکومت کے آثار مٹنے دکھائی دیتے باغی سرداروں اور عوام میں علاقائی اور طبقاتی تفرقات رونما ہو جاتے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ انگریزوں کے خلاف متحدہ محاڑ کمزور ہو جاتا ہے۔⁽²²⁾

انہا پسندانہ ہندوستانی نظریہ بغاوت کی جغرافیائی حد بندی کے لحاظ سے بھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس بغاوت سے ملک کے ربیع کا صرف چھٹا حصہ اور آبادی کا فقط دسوال حصہ متاثر ہوا۔ صرف اسی پرسنل نہیں، اس شرمناک حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بغاوت کو خود ہندوستانیوں کی امداد کے بغیر فروختی کیا جا سکتا تھا۔⁽²³⁾

لہذا بغاوت کی ماہیت کو سمجھنے اور ہندوستان کی تاریخ میں بعد پر اس کے سماجی، اقتصادی اور سیاسی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بغاوت کے حقیقی اسباب کی تحقیق، اس

خوزیر اور دہشت انگلیز دور کی چھان میں اور اس میں مختلف طبقات کے کردار کا مطالعہ کریں۔ صرف اسی صورت میں ہم داستان انقلاب کو اس کچھ سے پاک کر سکیں گے جو خصوص دلائل اور خود غرضانہ بیانات نے اچھا لایا ہے۔

2. اسباب

بغادوت کا اصلی سبب شہنشاہیت پرستوں کے ہاتھوں ہندوستانیوں کی اقتصادی لوٹ کھوٹ تھا۔ اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے دنوں کی طرف رجوع کرنا مناسب ہو گا۔ جب پرنسپلیتی، ولندیزی اور فرانسیسی کمپنیوں کے ہندوستان کی تجارت سے بے انتہا منافع کمانے کی داستانیں پھیلیں تو برطانوی ملکے سواد اگر بھی اسی غرض سے ایک تجارتی کمپنی قائم کرنے پر آمادہ ہوئے۔ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ملکہ الیزابت اول (Queen Elizabeth I) سے ہندوستان اور ممالوں کے جزیروں کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایک اجازت نامہ حاصل کیا۔ اس زمانے میں ہندوستان کے ساتھ تجارت سے مراد یہ تھی کہ اس ملک سے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں اور دوسری قسمی اور تیقینی مصنوعات خریدی جائیں۔ ہندوستانی کاری گر چونکہ عام طور پر میں الاقوامی منڈی میں اپنے مال کی قدر و قیمت سے بے خبر تھے اس لیے چالاک اور بے ایمان غیر ملکی تاجر ان کا مال کوڑیوں کے مول خرید لیتے اور اونچے داموں پر بیچتے۔ 1765 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کے منافع کی شرح ایک سو سے ڈھائی سو فی صدی تک سالانہ تھی⁽²⁵⁾ اس میں کمپنی کے ہندوستان میں کارندوں اور ملازموں کی بھی بالائی آمدنی شامل تھی۔ (کمپنی کے ادنی ملازم بھی جب انگلستان کو لوٹنے تو امریکی طرح محاذ باث کے ساتھ رہنے لگتے اور بالعموم انھیں ”نواب“ کہہ کر خاطب کیا جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ کس طرح اس ملک میں غیر قانونی طریقوں سے بے حساب دولت بیاتے)

1765 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کی دیوانی حاصل کر لی۔ اس وقت تک یہ کمپنی تمام یورپی حریفوں کو ہندوستان کی منڈی سے خارج کر چکی تھی۔ دیوانی کے اصول اور ہندوستان کے ساتھ تجارت کی اجارہ داری سے کمپنی اور اس کے ملازمین کے منافع میں اور بھی اضافہ ہوا لیکن

ہندوستان کے لوگوں کی پریشانی اور ناداری بڑھ گئی۔ دیوانی کے بارے میں ایڈم سمٹھ (Adam Smith) فرماتے ہیں، ”کسی بھی ملک کے لیے خاص تجارتی کمپنی کی حکومت شاید ہر قسم کی حکومت سے بدتر ہے۔ کبھی بھی کوئی اور فرماں رو اپنی رعایا کی خوشی یا خستہ حالی، اپنی قلمرو کی بہبودی یا بر بادی اور اپنی حکومت کی شان یا ذلت سے اس قدر لاپروا نہ تھا یا تقاضائے حالات سے نہ ہو سکتا تھا جس قدر کہ ناقابل مراجحت اخلاقی اسباب کی بنا پر اپنی تجارتی کمپنی کے بیشتر مالک ہیں یا لازماً ہونے چاہئیں۔ یہ ایک انوکھی حکومت ہے جس کا ہر حاکم ملک سے نکل جانا اور سرکار کے ساتھ جلد سے جلد اپنا قطعہ تعلق کرنا چاہتا ہے۔ جو نبی وہ بہاں سے مال و وزر کے ساتھ رخصت ہوتا ہے اس سرکار کے مفاد سے کامل بے رخی کا اظہار کرتا ہے۔ گویا سارے ملک کو بھونچاں ہر پ کر گیا ہے۔“⁽²⁷⁾ دیم بولٹس (Willian Bolts) کے قول کے مطابق ”جب کریہ (برطانوی) قوم آئندہ حاصل ہونے والے پھل پر نظریں گاڑے ہوئے ہے، کمپنی اور اس کے نابیوں کو درخت کو جڑ سے اکھیز چھینکے کی کھلی چھٹی ہے۔ اگر کمپنی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا تو یہ بتاہ ہو جائے گی۔ بنگال میں برطانوی متبوصات کنگال ہو جائیں گے۔“⁽²⁸⁾ ہومز (Holmes) کا بیان ہے کہ دیسی حکام کسانوں پر ظلم روکتے اور بالیہ میں غبن کرتے تھے۔ کمپنی کے لازمیں ان بد عنوانیوں سے چشم پوشی کرنا سودمند سمجھتے تھے۔⁽²⁹⁾

انگلستان میں لوٹ کے مال کا ابشار لگنے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں اس حکم کی دوسری ذخیرہ اندوزیوں کے ساتھ سرمایہ دار اس نظام کی بنیاد پڑ گئی۔ مارکس (Marx) کا قول ہے کہ ”منشوئے یافتہ کپنیاں، دولت اندوزی کی ہوس کو بڑھانے کا قوی سبب تھیں۔ جو خزانے یورپ سے باہر فقل و غارت اور دوسروں کو غلام بنانے سے حاصل ہوئے متواتر مادر وطن (ام البلاد) میں پہنچتے رہے اور وہاں بہت بڑا سرمایہ فراہم ہو گیا۔“⁽³⁰⁾ مارکس سے اتفاق رائے کرتے ہوئے بروکس ایڈمس (Brooks Adams) طنزآ کہتا ہے: ”اگر وات (Watt) اپنے زمانے سے چھاس سال قبل ہوتا تو وہ خود اور اس کی ایجاد ایک ساتھ خاک میں ملتے“ کیونکہ دونوں سے کام لینے کے لیے مطلوبہ سرمایہ کی کمی ہوتی۔⁽³¹⁾

اصل چارٹر کی شرائط کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی حتی الامکان انگلستان کی مصنوعات

کے ہندوستان کی پیداوار کے ساتھ تبادلے کی مجاز نہ تھی بلکہ ہندوستان اور بورپ کی مصنوعات اور اشیاء اٹھانے کی پابندی تھی۔⁽³²⁾ اس کے برکس 1700 اور 1721 میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایسے قانون منظور کیے گئے جن کی رو سے چند مخصوص چیزوں کے سوا انگلستان میں "چھپی ہوئی رنگی ہوئی سوتی چھینٹ کا لباس یا فرنچیپر میں استعمال اور اسی چھپی ہوئی رنگیں چیز کو جس میں جزو اور وہی بھری گئی ہو، کام میں لانا قطعی طور پر منوع قرار دیا گیا۔"⁽³³⁾ ہندوستان، ایران اور چین کا "چھتہ رشم یا چھپی ہوئی یا رنگیں چھینتوں کا پہننا تعریزی جرم تھا اور دوسو پونڈ تک جرمانے کی سزا تھی۔"⁽³⁴⁾ "اگر ہندوستان آزاد ہوتا تو وہ انتقام لیتا۔ برطانوی مال پر امتیازی محسول لگاتا اور اس طرح اپنی صنعت و حرفت کو محفوظ کرتا لیکن اسے مدافعت کی اجازت نہ تھی۔ وہ ایک بدیشی حکمران کے رحم و کرم پر تھا۔ برطانوی مال اس پر ٹھونسا گیا جس پر کوئی محسول نہ تھا۔ غیر ملکی کارخانے دار نے سیاسی تاثرانی کے مل بوتے پر پہلے اپنے ہندوستانی حریف کو دبایا اور بالآخر اس کا گلا گھونٹ دیا جس کا وہ مساوی طور پر مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔"⁽³⁵⁾ یہ اس وقت کے واقعات ہیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی علاقائی توسعی اور الماحق کی پالیسی کی وجہ سے ہندوستانی مصنوعات کی مانگ کے بڑے ذرائع یعنی دیسی حکمرانوں کے دربار ہندوستان کے نقشے سے محور ہے تھے۔ زوال کا یہ عمل غیر ملکی حکومت کے قیام سے شروع ہوا۔ غیر ملکی اقتدار کے اثر سے تیز ہوا اور غیر ملکی مال کی درآمد کے مقابلے سے پایا تھا۔

انگلستان کے صنعتی انقلاب نے ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت کو یکسر بدل دیا۔ برطانوی مصنوعات نے ترقی کر کے پہلے ہندوستان کی صنعت پر جواب دئی جاتی حالات میں تھی، غلبہ پایا اور آخر کار سے تباہ کر دیا۔ اس سے ملک خام مال کی منڈی بن کر رہ گیا۔ ہندوستان کاری گروں کی حالت خستہ ہو گئی۔ لارڈ ولیم بینٹنک (Lord William Bentinck) نے کمپنی کے ڈائرکٹر گروں کی کوئٹہ کر کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ بن گیا۔ اجڑے ہوئے صنعت کاروں اور کاری گروں کی حالت خستہ ہو گئی۔ لارڈ ولیم بینٹنک (Lord William Bentinck) نے کمپنی سوتی کپڑا بننے والے جو لاہور کی ہڈیاں سر زمینیں ہند پر دھوپ میں سزر ہی ہیں۔⁽³⁶⁾ ڈھاکہ کے لوگوں کی آبادی۔ جو نیس ململ پیدا کرنے میں شہرہ آفاق تھے۔ 1827 اور 1837 کے

دوران ایک لاکھ پچاس ہزار سے گھٹ کر صرف بیس ہزار رہ گئی۔⁽³⁷⁾

تجاری تعلقات میں اس انقلاب کا ہندوستان کی سیاسی تنظیم پر بہت ناگوار اثر پڑا۔

اجڑے ہوئے صنعت کاروں نے زراعت کا سہارا ڈھونڈا۔⁽³⁸⁾ شہنشاہی حلقة اقتدار کے اندر کسی جدید صنعتی نظام کی ترقی کا کوئی امکان نہ تھا۔ زمین پر پہلے ہی کافی دباؤ تھا اور یہ مزید بارستہ جانے کے قابل نہ تھی۔ موجودہ ابتدائی قسم کے زرعی آلات کے ساتھ گہری کھدائی کی کاشت ناممکن تھی اور پھر بھاری لگان کی شرح کے نئے طریقے نے اور بھی غصب ڈھالیا۔ بنگال میں 1764-65 میں مالیہ کی کل رقم آٹھ لاکھ گیارہ ہزار پونڈ تھی لیکن دیوانی کے پہلے ہی سال یعنی 1765-66 میں یہ رقم بڑھ کر سترہ لاکھ چالیس ہزار پونڈ ہو گئی۔⁽³⁹⁾

ہندو اور مسلم حکومتوں کے عہد میں بادشاہ سالانہ پیداوار کا کچھ حصہ بطور لگان وصول کرتا تھا یہ حصہ نیکس کے طور پر خود اختیار گرام پنچایت کے مشترک ماکان زمین کی طرف سے حکمران یا اس کے نامزد نائب کو ادا کیا جاتا تھا۔ ”ہندوستان میں زمین کا مالک قبیلہ یا اس کی شاخ۔ گرام پنچایت، فرقہ یا گاؤں میں آباد برادری۔ ہوتی تھی۔ بادشاہ کو کبھی بھی زمین کا مالک تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ جاگیرداری یا شہنشاہی نظام کے تحت سوائے کسانوں کے، زمین کی ملکیت کا حق کسی کو حاصل نہ تھی۔⁽⁴⁰⁾ کمپنی کے عہد حکومت میں یہ فرض کر لیا گیا کہ سرکاری ہی زمین کی سب سے بڑی مالک ہے۔ پہلے گرام پنچایتیں مل کر بخشیت بمجموعی جنس کا خاص حصہ حکومت کو ادا کرتی تھیں۔ اب اس روایتی دستور کی جگہ کمپنی نے زمین پر نقد لگان کا طریقہ نافذ کیا اور یہ لگان بلا لحاظ اچھی یا بُری فصل یا رقبہ کا شست مقرر کر دیا جاتا۔ پیشتر صورتوں میں مالیہ کی تشخیص شخصی تھی اور یہ لگان تو سیدھا کاشتکار پر لگادیا جاتا یا سرکار کے مقر رہ زمینداروں پر۔ اس شخصی تشخیص کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ گرام سماج کی معاشیات میں رخنہ پیدا ہو گیا۔ جہاں کسانوں کی جماعتوں یا گرام پنچایتوں کو زمین کا مالک تسلیم کیا گیا وہاں بھی ننانگ زیادہ مختلف نہ تھے کیونکہ مشترکہ کذے داری حفظ برائے نام تھی، شخصی تشخیص کی طرف زیادہ رجحان تھا اور عملی طور پر زمین کے حصے داروں کو الگ الگ مالک تصور کیا جاتا تھا۔ انھیں اپنی زمین بیچنے یا گروئی رکھنے کا حق حاصل تھا۔⁽⁴¹⁾ سر جان اسٹرچی (Sir John Strachey) نے لکھا: ”ہماری حکومت عملی زمین کی نجی ملکیت کی حوصلہ افزائی کرنی

ہے۔ (اگرچہ) سابقہ حکمران ایسی ملکیت کو تسلیم نہ کرتے تھے۔⁽⁴²⁾

زمین کی بھی ملکیت کے حق کا نتیجہ قرض داری ہوا کیونکہ "جس زمانے میں ایسا حق نہ تھا، نسبتاً کسانوں کی ساکھی نہ تھی جو زمیندار قرض لینا چاہتا تھا وہ قابل اعتماد صانت پیش نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے قرض داری کم تر تھی۔"⁽⁴³⁾ اگرچہ زمینیں اکثر گردی رکھی جاتی تھیں لیکن مستقل بے خلی کبھی عمل میں نہ آتی تھی۔ کسی بھی آدمی کو سرکار یا کسی فرد کے قرض کے عوض اس کی موروثی زمین سے محروم نہ کیا جا سکتا تھا۔

کپنی کے قانون کے تحت سارے گاؤں، زمیندار سے کمین سک، اکثر مقر و قرض رہتا اور تمام قرض خواہوں میں بنا اس سے زیادہ بے رحم تھا۔⁽⁴⁴⁾ اور اس کے بر عکس موقع بھی نہ ہو سکتی تھی کپنی کا قانون نہ صرف اس کی پشت پناہی کرتا تھا بلکہ مقر و قرض کی زمین بھی قرض کی صانت کے طور پر اس کے حق میں رہن ہوئی تھی پرتوں مارک تھارن ہل (Mark Thornhill) "یہ تسلیم کرنا افسوس ناک ہے کہ نئے ضابطہ قانون کے تحت عدالتی چارہ جوئی کے وباں، فصلے کی تاخیر اور مقدمہ بازی کے کثیر مصارف کے سبب نئے کو اپنے مطالبات میں جعل سازی کا موقع مل جاتا۔ قانون کی آڑ میں اس قدر سہوتیں میسر تھیں کہ جعلی دستاویز اور جھوٹے گواہ اس کی کامیابی کی ایسی ہی پوچھی تھے جیسے کہ اس کے بھی کھاتے اور اشیائے تجارت۔"⁽⁴⁵⁾ اس کے علاوہ بیاناب جابرانہ وظیرہ بھی اختیار کر سکتا تھا۔ قدیم طرز حکومت کے بر عکس اب قرض کی جبری وصولی میں نئے کو کسی سخت انقاص کا خطہ بھی درپیش نہ تھا۔ ضابطہ قانون میں اس تبدیلی کا یہ اثر ہوا کہ جتنی آراضی کا انتقال ایک پشت میں مختلف مالکوں کے ہاتھوں ہوا، کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آیا۔ پرانے زمینداروں کی جگہ نئے مالکوں نے لے لی جن میں پیشتر نئے تھے۔⁽⁴⁶⁾ کے (Kaye) کا دعویٰ ہے کہ نیلام میں زمین کے یہ خریدار زیادہ تر شہروں میں رہتے تھے۔⁽⁴⁷⁾ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ روپیہ لگا کر فرع کمایا جائے۔ جبکہ قدیم مالکوں آراضی زمین کے ساتھ طبعی والیگی رکھتے تھے۔ ان کو زمین کے ساتھ بے لوٹ افٹ تھی اور اس بات کی مطلقاً پرواہ نہیں کر اس سے انھیں کس قدر آمدی ہوتی ہے۔⁽⁴⁸⁾

کپنی کے ڈائرکٹروں کی نگاہ میں بھی زمین کی حیثیت مال تجارت سے زیادہ نہ تھی۔

1776 میں جب زمیندار حسب معاهدہ سرکار کو مالیہ ادا کرنے میں ناکام رہے تو ان کی زمین

فروخت کردینے کا حکم صادر کر دیا گیا۔⁽⁴⁹⁾ کے (Kaye) لکھتا ہے: ”نئے نظام کے تحت وہ لوگ جو اتنے وسیع قطعات آراضی کے مالک تھے کہ جہاں تک نظر جاتی تھی انہی کی زمین تھی، مٹی کی جھونپڑیوں میں مزارع بن کر مست گئے اور ان کی جائیداد کھانا پکانے کے چند برتاؤں تک محدود ہو کر رہ گئی۔⁽⁵⁰⁾“

لیکن نئے نظام میں کچھ اپنے مخصوص نتائج تھے۔ کمپنی کو اپنی نوازدیوں کی آمدنی پر پورا پورا اعتماد نہ تھا۔ اس غیر یقینی حالت پر قابو پانے کے لیے لارڈ کارنوالس (Lord Cornwallis) نے 2 اگست 1789 کو کورٹ آف ڈائرکٹرز کی خدمت میں لکھا کہ ”بہبودی عامہ کے لیے ضروری ہے کہ زمینداروں کو زمین پر حق ملکیت عطا کیا جائے لیکن محض لگان وصول کرنے والے کارندوں کی حیثیت سے نہیں (جیسا کہ وہ ہمیشہ رہے ہیں) بلکہ اسی معنی میں جس میں انگلستان کے زمیندار ہیں۔ جو منصوبہ پیش کیا گیا ہے اس کا تجھیہ کچھ اس طرح لگایا گیا ہے کہ کمپنی کی آمدنی نہ صرف محفوظ رہے گی بلکہ پڑھ بھی جائے گی۔“⁽⁵¹⁾

امیدوں کے جو شگونے لارڈ کارنوالس (Lord Cornwallis) نے کھلانے تھے، جلد مر جھا گئے۔ کورٹ آف ڈائرکٹرز نے بلا کسی غل غیاڑ کے بندوبست اسٹراری کی تجویز منظور کر لی اور 1793 میں بگال میں مالیہ سے متعلق بندوبست اسٹراری کا اعلان کر دیا گیا۔ سر رچارڈ ٹیپل (Sir Richard Temple) کے قول کے مطابق بندوبست اسٹراری ایک ایسا ”اقدام تھا جو انگلستان کی زمینداری کی روایات کو بگال کے باشندوں میں مرداج کرنے کی غرض سے کیا گیا تھا۔“⁽⁵²⁾ لیکن جیسا کہ لارڈ مکاف (Lord Metcalfe) نے کہا ہے ”اس اقدام سے مزارعین کے قدیم حقوق واقعی غصب ہو گئے جب ہم نے حق ملکیت ان لوگوں کو دے دیا جن کا ذمہ میں پر کوئی دعویٰ نہ تھا۔“⁽⁵³⁾

بندوبست اسٹراری کے تحت بھی ”ایکٹ اول 1845 کی دفعات کے تحت عدم اداگی مالیہ کی صورت میں جائیدادیں قابل فروخت تھیں۔“⁽⁵⁴⁾ ”ہوز (Holmes)“ آف انڈین میٹھی، ”تاریخ بنگاوت ہند“ میں رقمراز ہیں: ”کارنوالس (Cornwallis) کے اقدام کا نتیجہ یہ تھا کہ اس سے ادنیٰ مزارعین کو کوئی فیض نہ پہنچا۔ زمیندار بار بار مالیہ ادا کرنے میں

ناکام رہے اور ان کی زمینیں سرکار کے فائدے کے لیے بچ دی گئیں،⁽⁵⁵⁾ ملکر مدنپور نے 1802ء میں اس رائے کا اظہار کیا کہ ”فروخت اور ترقی کے اس طریقے“ کے نفاذ سے چند ہی سالوں کے اندر بھاول کے بڑے بڑے زمیندار ”خستہ حال گداگر بن کر رہ گئے۔ اندر ورنی ضابطوں کے نزیر اثر بھاول کی جانداد آراضی میں جو تبدیلی پیدا ہوئی اس سے زیادہ تبدیلی اتنی مدت میں شاید کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی ملک میں رونما نہیں ہوئی۔⁽⁵⁶⁾

بھاول کے بندوبست استراری کا ایک اور نتیجہ زمین کے حقوق کی تقسیم در قسم تھا۔ زمیندار اپنے حقوقی آراضی دالوں کو پہنچ پر دے دیتے تھے اور پھر دلال بھی انھیں آگئے اجارہ پر دے دیتے۔ اس سے اصلی کاشکار اور سرکار کے مابین نگان وصول کرنے والوں اور ادا کرنے والوں کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا۔ 1819ء میں کاشکاروں کے مطلقاً زمینداروں کے رحم پر پڑ جانے کا ”افسوں کے ساتھ اعتراف کیا گیا لیکن پھر بھی کاشکار کی خفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔“⁽⁵⁷⁾ پس ایک طرف جاگیرداری اور دوسری طرف کمین کی غلامی بھاول کے بندوبست آراضی کی بڑی خصوصیتیں ہو گئیں۔ تھارن ہل (Thornhill) نے اس نے تعلق کا یوں جائزہ لیا، ”پرانے زمیندار گاؤں کے رہنے والے ہوتے تھے اور کاشکاروں کی اپنی ذات کے آدمی بلکہ اکثر ان کے رشتے دار ہوتے تھے۔ وہ زمین کے ساتھ فطری و انسانی رکھتے تھے بلا خاطر اس بات کے کوئی انھیں اس سے کس تدریجی ہوتی ہے۔ نئے مالکوں کا جذبہ مختلف تھا۔ انھیں زمین کی مطلق پرواہ تھی۔ ان کا مقصد صرف روپیہ لگا کر نفع حاصل کرنا تھا۔⁽⁵⁸⁾

سرقاوم سرٹھ مونرو (Sir Thomas Munro) کے رعیت داری بندوبست آراضی سے بھی کچھ مختلف نتائج برآمدہ ہوئے یہ بھی زمینداری ستم کی طرح ہندوستانی روایات سے ملکراکر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے رویہ میو بورڈ نے 5 جنوری 1818ء کو لکھا: ”ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ملکی فتحیں کی ایک چھوٹی سی نوٹی ہے جو نئے مفتودھ مالک کے وسائل اور ان کے حقوقی ملکیت آراضی کی صحیح کیفیت سے ناقص ہے جوں ہی یہ فتحیں ایک وسیع علاقے پر تفضیل کرتے ہیں جس میں مختلف زبانیں، رسم و رواج اور عادات رکھنے والی مختلف قومیں آباد ہیں، وہ ہفت خوانی رسم کا سا کار نامہ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ زمین کا مالیہ مقرر کرنا چاہتے ہیں ہر صوبے، ضلع یا

ملک کا نہیں اور نہ ہی ہر جائیداد اور جاگیر کا بلکہ اپنے تحت علاقوں کے اندر ہر الگ الگ کھیت کا۔ یہ ایسا کام ہے جو یورپ کے مہذب ترین ملکوں میں بھی شیخ علی کا منصوبہ تصور ہو گا جہاں ہر قسم کے اعداد و شمار دستیاب ہیں اور جہاں حکومت اور رعایا میں یک جہتی پائی جاتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اس نام نہاد اصلاح کی غرض سے وہ بلا ارادہ ان قدیم رابطوں اور روایتوں کو منثار ہے ہیں جو گرام پنجابیوں کے اتحاد کا موجب تھے اور ایک قسم کے زرعی قانون کے ذریعے ان زمینوں کی ازسرنو تخصیص کر کے ان کے لکڑے کر رہے ہیں جو صدیوں سے گرام پنجابیت کی مشترکہ ملکیت تھیں۔ وہ ہر کھیت پر مالیہ کے مطالبات کا حق جانتے ہیں لیکن دراصل ان پر پابندیاں عاید کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کا تقاضہ کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو تو رسیت پر اپنی مرضی سے لگان کی تشخیص کرتے ہیں اور سابقہ مسلم حکومت کی طرح کاشتکار سے جبراں چلواتے ہیں اور اس زمین کی کاشت پر مجبور کرتے ہیں جس پر حد سے زیادہ لگان عائد کیا گیا ہے۔ اگر کاشتکار فرار ہو جاتا ہے تو اسے گھیٹ کر واپس لے آتے ہیں اور فصل پنکھے تک لگان کا تقاضا ملتوی کر دیتے ہیں۔ پھر فصل تیار ہوتے ہی اس سے زیادہ سے زیادہ وصول کر لیتے ہیں اور کسان کے پاس سوائے بیلوں اور نیچ کے کچھ نہیں جھوڑتے بلکہ یہ بھی فراہم کر کے اس پر احسان دھرتے ہیں تاکہ وہ کاشت کے روح فرسا کام کو اپنے لینے نہیں بلکہ ان کے لیے ازسرنو شروع کرے۔⁽⁵⁹⁾

ڈاکٹر فرانس بکان (Dr. Francis Buchanan) نے 1800 اور 1814 کے درمیان کمپنی کی طرف سے ”اعداد و شمار“ مرتب کیے اور پورٹ پیش کی کہ ”ہندوستانیوں کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہم ادا کر رہے ہیں دراصل اس کا نصف بھی مثل افرادوں کو ادائے کرتے تھے۔“⁽⁶⁰⁾ بیپ ہبر (Bishop Heber) نے 1830 میں اپنی سوانح حیات میں یہ خیال ظاہر کیا کہ کمپنی کے تحت علاقوں میں کسان ”مجموعی طور پر والیاں ریاست کی رعایا کی نسبت زیادہ خستہ حال، زیادہ مغلس اور زیادہ بدبدل ہیں۔“ بیپ (Bishop) نے دعویٰ کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دلیکی حکمران اس قدر مالیہ کا تقاضا نہیں کرتا جس قدر ہم کرتے ہیں۔⁽⁶¹⁾

کمپنی نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کی لوٹ گھوٹ سے اتنی دولت حاصل کی کہ اسے اپنے علاقے کی توسعی کی ترغیب ہوئی۔ پلاسی کی جگہ اور بغاوت عظیم کے درمیان کمپنی کی فوجوں

نے میں لا ایساں لڑیں۔ ایک سو سال میں میسور، مہارا شیر، کرناٹک، تجوہ، بندیلکھنڈ، روہیلکھنڈ، ہریانہ، ہنگاب (جس میں قسم سے پہلے شامل مغربی سرحدی صوبہ بھی شامل تھا) اور اودھ کمپنی کی قلم رو میں شامل کر دیے گئے۔ تمام سابقہ دیسی ریاستیں کشمیر سے لے کر جنین تک کمپنی کے "زیر سایہ" آگئیں۔ جس چیز کا کمپنی کے سپاہیوں پر سب سے زیادہ اثر پڑا وہ 1856 میں لا رڈ ڈالھوزی (Lord Dalhousie) کا الحاقی اودھ تھا جو "کمپنی کی فوج کے مکھتر نی صدی سپاہیوں کا وطن تھا" ⁽⁶²⁾ (درحقیقت انہار ہوئیں صدی کے وسط سے ہی کمپنی نے اودھ کی حکومت میں دعملی رائج کر رکھی تھی) ⁽⁶³⁾ لٹھیٹ جرنیل میکلوڈس انس (General McLeods Innes) نے اپنی بلند پاریہ تصنیف "فو جی بغاوت" ⁽⁶⁴⁾ (The Sepoy Revolt) میں لکھا ہے: "جو چند مسلم حکمراء خاندان یا اقدار باتی رہ گئے تھے ان میں سے جب ایک اور کو اختیاراتِ حکومت سے محروم کر دیا گیا تو نہ صرف اودھ کے بلکہ سارے شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔"

شہر کے چھ سات ہزار باشندے جن کا مدار سابقہ دربار کی اوباشی پر تھا اور تاج رو جو اس دربار کے لیے سامان عیش و عشرت کا اہتمام کرتے تھے، بے روزگار ہو گئے۔ ⁽⁶⁵⁾ اس کے علاوہ اور ہزاروں لوگ جن کا کام صرف دربار کی شرمناک رنگ رلیوں کا سامان کرنا تھا، بیکار ہو گئے۔ ⁽⁶⁶⁾ ملبوسات فاخرہ، نیس گپڑیاں، اعلیٰ درجے کے آرائشی جوگتے اور ان سے وابستہ کمپنی دوسرے ادنی دھندے کرنے والوں کو سخت نقصان پہنچا جب ان کی مصنوعات کی مانگ ختم ہو گئی۔ ⁽⁶⁷⁾ دربار کی سرپرستی کے خاتمے کے اثرات کو ایل۔ ای۔ روٹزیز (L.E. Ruutz Rees) نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ "ہزاروں امراء، شرقا اور حکام جو باشاہ کے عہد میں نفع بخش عہدوں پر فائز تھے اور اس قدر کامل تھے کہ کام سے بھی چہاتے تھے، اب مغلی اور رنگ دستی کا ہذکار ہو گئے۔ اور ان کے ہزاروں نو کرچا کروار طازم روزگار کھو گئے۔ پھر بے شمار آوارہ گرد، من چلے، شہدے اور گداگر جن کی دلیکی حکومت کے تحت شہر میں کثرت تھی اور جنہیں اس میں روزی ملتی تھی، ہمارے عہد حکومت میں بھوکوں مرنے لگے۔ جب واحد علیٰ تحنت پر رونق افزود تھے ہندوستانی سوداگر، دوکاندار اور ساہوکار، بادشاہ اس کے درباریوں اور بھرے حرم کی دولت مند بیگمات کے لیے عیش و

عشرت کے سامان فراہم کر کے بڑے بڑے منافع کرتے تھے۔ اب ان کے مال کا کوئی خریدار نہ رہا۔ لوگ بالعموم اور غریب بالخصوص بیزار تھے کیونکہ ان پر بلا واسطہ اور بالواسطہ ہر طرح سے نیکس لگائے جاتے تھے۔⁽⁶⁸⁾

جس طبقہ نے شاید سب سے زیادہ خسارہ اٹھایا وہ تعلق داروں کا تھا۔⁽⁶⁹⁾ نواب وزیر اودھ کی کمزور حکومت کے تحت انہوں نے اس کی پروپریتیے بغیر اختیارات کا استعمال کیا تھا۔⁽⁷⁰⁾ سکھیں کی نوک⁽⁷¹⁾ پر جبرا مالیہ وصول کیا تھا اور ملک کو نتا پسیداری کی حالت میں بدلائے رکھا جس سے جان و مال اور صنعت و حرفت غیر محفوظ ہو گئے تھے۔⁽⁷²⁾ بقول سرڈبلیو۔ ایچ۔ سلیمن (Sir W. Sleeman) "جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ یادگی سرکار کے مقامی حکام کے ساتھ کسی سبب سے لڑتے جگہ تھے ہیں تو انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ ان تمام زمینوں پر جہاں ایک ہی طبقہ کے آدمیوں کا بقسط نہیں ہوتا۔ کوئی سڑک، قصبه، گاؤں یا یہتی ان کے خالمانہ حملوں سے محفوظ نہیں۔ قتل و غارت ان کے لیے تفریج طبع کا سامان یا کھیل تماشا ہو جاتا ہے۔ کم زور مردوں عورتوں اور بچوں کو یوں بلا دربغ موت کے گھاٹ اتارتے ہیں گویا وہ ہرن یا جنگی سور ہیں۔⁽⁷³⁾ بلکہ جہاں تعلق داروں کا بھی ہاتھ نہ تھا، سیکھوں گاؤں حریص اور لاچی حکام کی جبری وصولیوں سے بتابہ و بر باد ہو گئے تھے۔⁽⁷⁴⁾ مریل مویشی جو فرسودہ آلاتِ زراعت کھینچنے کے قابل نہیں تھے، غلیظ اور غیر آپا دیہات، برپا دا اور بیکار کنوں اور سنگ اور فاقہ زدہ کسان خختہ حالی کے واضح ثبوت تھے۔⁽⁷⁵⁾ ایم۔ آر۔ گبنس (M.R. Gubbins) جو دشیل کمشز اودھ نے میں باغات سے پہلے اور اس کے دوران یہ کہا کہ "میں نے عام افلاس کے ایسے منظر کبھی نہیں دیکھے جیسے کہ اودھ میں۔"⁽⁷⁶⁾ الحاق سے پہلے کے زمانے میں اودھ کے کسانوں کی حالت کے بارے میں کے (Kaye) نے فرمایا: "بد نظری کی ایسی ہولناک خرابیاں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں کبھی کسی کاہل اور جاہر حکومت کے ناقص اس سے زیادہ مصائب کا موجب نہیں ہوئے تھے۔"⁽⁷⁷⁾

اعلیٰ طبقوں کی حد درجہ نا ابیت کمپنی کی نگاہ میں ایک مسلمہ حقیقت تھی۔ کمپنی کے ملازموں کو یقین ہو گیا کہ اودھ کے لوگوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ مل سکتا تھا وہ زمیندار امیروں کے طبقے کا خاتمه تھا۔⁽⁷⁸⁾ اس مقصد کے پیش نظر زمینداروں کے حقوق اور

دستاویزات کی جانچ پڑھاں کے لیے انعام کمیشن مقرر کیا گیا۔ بخوات سے پہلے پانچ سالوں میں پہنچیں ہزار جاگیروں میں سے ایکس ہزار کو ضبط کر لیا گیا۔⁽⁷⁹⁾

بی۔ جی۔ اشین کر (B.G. Seton Karr) نے گورنر جنرل کے نام اپنی عرض داشت میں انعام کمیشن کے کام کو بھیڑ موونڈ نے سے مقابلہ کیا ہے۔ اس نے لکھا۔ ”ہر روز مظلوم زمینداروں کی فہرست تیار کی جاتی جوئی جاتے ان کی خوش بختی سے زمینداروں کے اس گروہ کا درد و کرب اور بھی بڑھ جاتا جو ہیئت خانوں سے اپنا بال منڈوا کر باہر نکلتے اور کسی کام کے نہ رہتے، جنہیں بھیک مانگتے شرم آتی اور جو کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاتے۔“⁽⁸⁰⁾ تھارن مل (Thornhill) نے کمیشن کے فیصلوں کو ”ضبطی کے احکام“⁽⁸¹⁾ فرار دیا۔

چنانچہ وہ خاندان جو سالوں موروثی جاگیروں پر قابض رہے اور جنہیں اپنے حق ملکیت کے سلب ہو جانے کا بھی سان گمان بھی رہتا، اپنی جاگیر سے محروم ہو گئے۔ کے (Kaye) نے فرمایا: ”اس طرح آہستہ آہست انگریزی قانون کے اطلاق کے دلیل سے ایک انقلاب ہوا ہوا جس نے اتفاقاً قادر سے اسباب کے ساتھ ان بدول اور خطرناک طبقات کی تعداد میں اضافہ کیا جو اپنے زوال کو بر طابوی حکومت کی کاروائیوں سے منسوب کرتے تھے۔ وہ کسی نئے انقلابی دور میں اپنے کھوئے ہوئے مقبوضات کو اس نو حاصل کرنے کے لیے موقعہ کے انتظار میں تھے۔“⁽⁸²⁾

اس سے زمین کی کاشت کرنے والے کو کوئی فائدہ نہ ہو چکا جیسا کہ کمپنی نے دعویٰ کیا تھا۔ کمپنی کے ملازمین کو رٹ آف ڈائرکٹریس کی خدمت میں ایک کشیر قم کی اصل و باقی پیش کرنے کے لیے فکرمند تھے تا کہ یہ ثابت کریں کہ نئے اتحادیات نفع بخش ہیں۔ اس لیے انہوں نے میزان مالیہ کو بڑھانے کی غرض سے لگان کی شرح بڑھا دی۔⁽⁸³⁾ گبینس (Gubbins) ناچار اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کمیٹیوں میں سرکار کے تقاضے کا ”دباوہ حد سے زیادہ“⁽⁸⁴⁾ تھا۔ تھارن مل (Tornhill) لگان آراضی کے تعین کو ”ظالمانہ“⁽⁸⁵⁾ قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے: ”ہمارے لگان آراضی کا تعین بلاشبہ بہت زیادہ تھا۔ زمین کی فرودخت کے ذریعے جبری وصولیوں نے اس کی بختی میں اور بھی اضافہ کیا۔ ہمارے قانون نے سراسر جوں کی جگہ ستانجوں میں مدد کر کے ان کے حص کا کلک حکومت کے ماتحت پر لگا دیا۔ سر سید احمد خاں، جن پر انگریزوں کے خلاف ہونے کا الزام نہیں

دھرا جا سکتا، اپنے ”رسلاہ اسباب بغاوت ہند“ میں فرماتے ہیں: ”انگریزی حکومت نے لگان آراضی کے تقریر کا جو طریقہ نافذ کیا ہے وہ بلاشبہ قبل تعریف ہے لیکن سابقہ لگانوں کی نسبت شرح لگان زیادہ ہے۔ غیر متوقع مصارف کا لحاظ رکھے بغیر انگریزی سرکار نے لگان آراضی کا تعین کیا ہے۔ بغرض میں پر بھی اسی حساب سے مالیہ لگایا جاتا ہے جس سے قبیل کاشت زمین پر مالیہ کی ادائیگی کے لیے کاشتکار قرض لینے پر مجبور ہیں۔ ان قرضوں پر شرح سود بہت زیادہ ہوتی ہے۔⁽⁸⁶⁾

بہت سی جاگیروں کو ہر سال عدالتی ڈگری کے تحت ان قرضوں کے عوض نیلام کر دیا جاتا تھا جو بعض اوقات چند روپوں کی رقم سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ ان کو نچلے طبقوں کے نئے لوگ خرید لیتے تھے۔ سابقہ مالک جواب بھی زمین کے ساتھ وابستہ تھے۔ اپنی ہی آبائی زمینوں پر چھوٹے کسان اور ادنیٰ اسائی بن کر رہ جاتے۔ بقول سر سید احمد خاں برطانوی حکومت کے ابتدائی ایام میں جائد اوکی بار بار فروخت کا اثریہ ہوا کہ ہندوستانی معاشرہ تبدیل ہونے لگا۔⁽⁸⁷⁾

عدالتی اور روپیہ نیما اسلام پ کے اجرے سے جو ہندوستانی رواج اور رواہت کی پروٹ کے خلاف تھا لوگوں پر اور بھی زیادہ بوجھ پڑا جب کہ وہ پہلے ہی کیمجال ہو چکے تھے۔ اس سے دادری میں بھی بڑی رکاوٹ پڑتی تھی۔⁽⁸⁸⁾ اس پر طریقہ یہ کہ افسون پر ایک بھاری محسول لگادیا گیا۔ اس سے غریب طبقے کی بے اطمینانی کی سلسلت آگ بھڑک آئی۔⁽⁸⁹⁾ چنانچہ اب ”عراض پ، خوراک پ، مکانات پ، کھانے کی چیزوں پر اور کشتوں کے گھاث پ، بھی لیکس تھا۔ ایک افسون کا ٹھیکدار تھا تو دوسرا غلے اور اشیائے خور و نوش کی بھم رسانی کا۔ ایک اور نمک اور شراب کا ٹھیکدار تھا۔ درحقیقت ہر اس چیز کا ٹھیکدار تھا جو اس میں چلکی کے تحت آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کی ہر چیز بہت گراں ہو گئی۔ ٹھیکدار خوب دولت کمار ہے تھے اور عوام ان کے احتصال کے ہکار تھے۔⁽⁹⁰⁾

سابق بادشاہ کی فوج ختم ہو جانے کی وجہ سے سکدوش فوجیوں کی تعداد، ریزیڈنٹ لو (Resident Lowe) کے تھیں⁽⁹¹⁾ کے مطابق ستر ہزار تک پہنچ گئی تھی جس کی وجہ سے اودھ میں غنڈوں، شہدوں کا ایک لکھر پیدا ہو گیا تھا۔ بقول لفظیت نیل انس (Lt. General Innes) ایک سپاہی کو موقوف کرنا گویا ایک لشیر اپیدا کرتا تھا۔⁽⁹²⁾ اودھ میں کوئی ایسا کنبہ نہ تھا جس کا کم از کم ایک فرد فوج میں ملازم نہ ہو۔ طازمت سے سکدوش کیے گئے جن فوجیوں کو اودھ کی غنی

بے ضابطہ فوج اور فوجی پولیس میں کوئی جگہ نہ ملی انہوں نے سارے علاقوں میں اودھم چاہ دیا۔⁽⁹³⁾
فوجی خدمت سے سکندوٹی کا نتیجہ اودھ کے لگ بھگ ہر کسان کے گھر میں جبڑی بیر و زگاری تھا۔
اس فوجی طبقے کے لیے جسے اب تک خاص حقوق حاصل تھے، اودھ کا الحال ایک اور
سب سے بھی نقصان دہ ثابت ہوا: ”فوجی کامکان اور پشتوں خوار کا قطعہ باغ بھی اب نیکس سے
متینی نہ رہے۔“⁽⁹⁴⁾

یہی وجہ ہے کہ سن الحال اور سن غدر کے دوران اس صوبے کے رہنے والے پھر
ہزار سپاہیوں سے چودہ ہزار درخواستیں لگان کی ختنوں کے خلاف وصول ہوئیں۔⁽⁹⁵⁾ ان سپاہیوں
میں ہمیں ہزار برہمن تھے۔ جب خیراتی اداروں سے ملتی زمینیں ضبط کر لی گئیں تو ان برہمنوں کو
دو کونہ چوٹ لگی۔ اس ہل آمدنی کے چھن جانے سے پر وہت طبقہ کے افراد نے اپنی تمام ترقیات
اور اپنے اثر کو اپنے معتقدین میں بے اطمینان پیدا کرنے اور ان کے دلوں میں مذہبی خوف پیدا
کرنے کے لیے استعمال کیا۔⁽⁹⁶⁾

اوڈھ کے الحال سے جو حالات پیدا ہوئے ان کو مالیسن (Malleson) نے خوب
اجھے انداز میں بیان کیا ہے۔ الحالی اودھ سے دیکی ریاستوں کے حکمران منحرف ہو گئے۔ انہوں
نے اس اقدام میں اقتدار کی ایسی ہوس دیکھی جس کی تسلیم نہ تو کامل و قادری کے اظہار سے
ہو سکتی تھی اور نہیں اس اہلی اقتدار کو قرض پہنچنی رقوم دینے سے۔ اس سے علاقائی امرا کے طبقے
نے بھی منہ موڑ لیا کیونکہ نئے مرد جو بر طانوی نظام کی رو سے انہوں نے اپنے آپ کو اچانک اپنی
جاندیدوں کے نصف بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ حصے سے محروم پایا۔ اس سے مسلمان
طبقہ امرا بھی خلاف ہو گیا۔ یعنی درباری جن کی آمدنی کا مدار اس منصب اور وظیفہ پر تھا جو وہ والی
ریاست کی عنایت سے پاتے تھے۔ اس سے ان فوجیوں کا طبقہ بھی بڑی کیا جو بادشاہ کے ملازم تھے
اور جنہیں بے دردی کے ساتھ کنبے کے قلیل و ظائف یا انعامات پر پھینک دیا گیا۔ اس سے وہ سپاہی
بھی بدملن ہو گئے جو بر طانوی حکومت نے اودھ میں بھرتی کیے۔ جب تک ان کا ملک آزاد رہا نہیں
خاص حقوق حاصل تھے اور وہ بر طانوی ریزیٹیٹ کے ذریعے پیش کی گئی درخواستوں سے دربار
لکھنؤ پر اثر انداز ہو سکتے تھے اور اس طرح وہ یقینی طور پر اپنے کنبوں کو جبرا و استبداد سے محفوظ رکھ

سکتے تھے۔ اس سے ملک کے کسان اور شہروں کے چھوٹے چھوٹے صنعت کار دنوں ہی ناخوش تھے۔ پرانا نظام اگرچہ جابر اور استبدادی تھا تاہم انھیں یہ گوارانیں تھا کہ اس کی جگہ ایک ایسا نظام لے لے جس کا پہلا اصول بنیادی ضرورت کی چیزوں پر ٹکس لگانا تھا۔ غرض یہ کہ اودھ کے الماق نے ایک ملک کو جس کے باشندے برطانیہ کے مثالی وقار ارتھے بے اطمینانی اور سازش کا اکھاڑہ بنا دیا۔⁽⁹⁷⁾

اس کے علاوہ ہندوستانی لوگ اس بات پر بھی کڑھتے تھے کہ انھیں نفع بخش عہدوں اور اسامیوں سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی نسبت مسلمانوں کو اس مشکل کا زیادہ سامنا تھا۔ اول الذکر عام طور پر طازمت اختیار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آباد اجداد کے پیشوں کو اپنا رکھا تھا۔ برہموں کے پس پشت روایت تھی اور انھیں طازمت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ولیش تاجر اور ساہو کار تھے۔ لشتری جو کبھی ملک کے حکمران تھے ان میں سے ہر ایک نے چھوٹا سا قطعہ آراضی سنچال لیا۔ وہ کسی قدر حکومت کی خوبوبھی رکھتے تھے۔ ہندوؤں میں صرف ایک طبق تھا یعنی کیستھ جو سرکاری طازمت سے اپنی روزی کماتے تھے۔⁽⁹⁸⁾

اس کے برکس مسلمانوں کا انحصار زیادہ تر سرکاری طازمت پر تھا۔ کمپنی کی حکومت سے پہلے مسلمانوں کے عہد حکومت میں وہ ممتاز ترین عہدوں پر فائز تھے اور اب بھی وہ اسی قسم کی اسامیوں کی توقع رکھتے تھے لیکن کمپنی کی حکومت کے تحت انھیں ان عہدوں سے محروم رکھا گیا جن اسامیوں تک ان کی رسائی تھی مثلاً کمپنی کی فوج میں سپاہی کی حیثیت، ان کو وہ تھارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس تھارت کا سب سارہ ساتھا۔ اپنی قوی حکومت کے تحت وہ اعلیٰ شہری اور فوجی عہدوں پر مأمور رہ چکے تھے اور ان کے مشاہرات کمپنی کے فرمانگی طازموں سے کسی طور کم نہ تھے۔ ان میں سے بعضوں نے رسالدار کی حیثیت سے ہزار روپیہ ماہی مشاہرہ پایا تھا۔ اب ان کے بیٹھے صرف اتنی روپیے ماہوار تنخواہ پا سکتے تھے اور وہ بھی اگر خوش قسمتی سے رسالدار بن جائیں⁽⁹⁹⁾ دیسی ریاستوں کے خاتمے سے صورت حال بگزگئی۔ غالباً یہی بات ڈیکٹ آف ولٹن (Duke of Wallington) کے ذہن میں بھی تھی جب اس نے یہ کہا کہ کسی ریاست کے الماق کا مطلب ہندوستانیوں کو ”ذیل کرنا اور انھیں بھکاری بنا کر سر اسرد ٹمن بناانا ہے۔“⁽¹⁰⁰⁾ ستر تھامس منرو

(Sir Thomas Munro) نے بھی کہا کہ اس پالیسی نے "تمام قوم کو ذات اور رسمیتی کے گز ہے میں گرا دیا ہے۔"⁽¹⁰¹⁾

ان عہدوں پر ماموروں کے بعد فرنگیوں نے خدا ام کا کوئی لاڈنکر نہ رکھا اور نہ تھی ان سے ایسی توقع تھی جیسا کہ سابقہ حکومتوں کے عہد میں ہندوستانیوں نے کیا تھا اور غالباً اب بھی کریں گے اگر ان کو ان اسامیوں پر فائز کر دیا جائے۔ چنانچہ غریب طبقے کے ہندوستانی کسی بھی حالت میں پہلے جیسی ملازمتیں حاصل نہ کر سکتے تھے خواہ کوئی بھی سرکار ان پر حکمران ہوتی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنی حالت کو بہتر بنانے کی غرض سے کسی بھی ہنگامے میں شامل ہونے پر آمادہ تھے۔ درحقیقت ان میں سے بہت سے ایک آنے اور ڈینہ آنے فی یوم کی حقیر اجرت پر باغیوں کے ملازم ہو گئے اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بجائے نقدی کے ذیزہ دوسری ادائی یومیہ قبول کیا۔⁽¹⁰²⁾

ادھر "ذہبی اوپاف کی ضبطی نے قدیم مسلمان خاندانوں پر ناگوار اثر ڈالا اور انھیں مشتعل کر کے بغاوت پر آمادہ کیا۔"⁽¹⁰³⁾ ادھر جدید طریقہ تعلیم سے جس میں انگریزی زبان، مغربی ادب اور سائنس کو فوقيت حاصل تھی، روشن خیال مسلم طبقہ کی وقعت خاک میں مل گئی۔ کے اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ "ہمارے تعلیمی اقدامات اور ہمہ کیر انگریزیت جس سے ملک کو خطرہ درپیش تھا، شان مسلمانی کو گھٹانے اور اس متعصب دین کے بہت سے بار سوخ لوگوں کو ان کی آمدی سے محروم کرنے کا موجب ہوئے۔"⁽¹⁰⁴⁾ عدالتوں میں فارسی زبان کے ترک سے اور سرکاری ملازمت میں امتحان کی بنابری بھرتی سے مسلمانوں کے لیے سرکاری نوکری کے موقع اگر یکسر منہ نہیں تو کتر ضرور ہو گئے۔⁽¹⁰⁵⁾

Lowe (Lowe) نے صورت حالات کو جس جامع طور سے بیان کیا ہے وہ کسی قدر طویل ہونے کے باوجود نقل کیے جانے کے قابل ہے: "یہ صاف ظاہر ہے کہ اس ملک کے وسائل کو ترقی دینے کے بجائے اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا جس میں وہ ہزار سال قبل تھے اور انھیں روپہ زوال رہنے دیا گیا جو فون اور مصنوعات تمام مغربی دنیا میں ہندوستان کا نام بلند کرتے تھے اور باعث تحریت تھے آج ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا جو شہر کبھی شہرت رکھتے تھے اب محض کھنڈرات کے ڈھیر ہیں جن میں لکڑا بھگے اور گیدڑ رہتے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی درس گاہیں نیست و نا یود ہو چکی

ہیں مشرق کے داہاڑیں کا وجود صرف ماضی کی داستانوں اور تاریخوں میں رہ گیا ہے۔ اس کے مندر اور اجھنا اور الورا کے حیرت انگیز غار اور دوسرے مقامات ٹوٹ پھوٹ کر تیزی سے خاک میں مل رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا کوئی نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کے اکثر تالاب خشک ہو چکے ہیں اور سرائیں ختم ہو چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی تیزی سے بر باد ہو رہی ہیں۔ اس کی آپاشی کی نہریں پٹ چکلی ہیں اور بھلائی جا چکلی ہیں۔ اس کی آبادیستیاں دیرانے بن چکلی ہیں جہاں اب جنگلی جانوروں کا ڈیرہ ہے اور چاروں طرف مہلک طیریا پھیلا ہوا ہے۔ جا بجا تباہی و بر بادی اور مفلسی کے دل سوز منظر ہیں گویا سارے ملک کو کوئی کوڑھی چھو گیا ہے۔ جو کوئی دیکھنے کو آنکھیں اور سننے کو کان رکھتا ہے، بلاشبہ فوراً اعتراف کرے گا کہ ہم نے اس قدر عظیم ملک کے وسائل پر مطلق توجہ نہیں دی جب کہ ہم نے اس ملک کے گوشے گوشے میں اپنے صنعتی شہروں کی لغویات کے انبار لگادیے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہم نے مشرق کی مفید تجارتی مصنوعات کو تباہ کرنے کی عمداً کوشش کی ہے۔⁽¹⁰⁶⁾ لو (Lowe) پوچھتا ہے: ”اگر ایسی غلط حکمت عملی جاری رہی تو اس کو تباہ اندیشی کیا انجام ہو گا؟“⁽¹⁰⁷⁾

ان شدید مصائب کے دور میں طویل کساد بازاری (1825-54) نے (جب قیمتیں خاص طور پر تیزی سے گریں) افسوس ناک معماشی، سیاسی اور سماجی حالات پر اور بھی تمذھایا۔⁽¹⁰⁸⁾ 1850 میں چاندی کی پیہا اور دنیا کی ماگ سے بہت کم نکلی۔ اس سے صورتی حال اور بھی مگر گئی۔ ایک تو اس لیے کہ 1835 کے قانون کی رو سے ہندوستان کے راجح سکے کی بنیاد خالص چاندی پر رکھی گئی تھی، دوسرے اس لیے کہ ہندوستان ابھی تا دلہ بھن کے رواج سے نقد معماشی نظام کے عبوری دور سے گزر رہا تھا۔⁽¹⁰⁹⁾

اُثر درسوخ اور اقتدار کی توسعے کے اس ناک مرطے پر انگریزوں نے افغانستان کی پہلی جنگ (1838-42)، جنگ کریمیا (1854-56) اور سکھوں کے خلاف دو جنگوں (1845-49) میں کئی ٹکھتیں کھائیں۔ اس سے ان کی یہ ساکھ کہ وہ ناقابل تغیر ہیں قریب قریب ختم ہو گئی حالانکہ وہ ان تمام جنگوں میں فتح یا ب ہوئے۔ لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ انگریز فوق البشر نہیں ہیں اور ان سے مہلک خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں۔ ایسی غلطیاں جن سے

چالاک حریف فائدہ اٹھائے ہے۔

چونکہ یہ اعتقدگ بھگ راں ہو چکا تھا کہ برطانوی فوج ناقابل تحریر ہے اس لیے سپاہیوں کو زعم ہو گیا کہ اگر یزوں نے جو بہت سی فتوحات حاصل کی تھیں وہ محض ہندوستانیوں کی شجاعت کا نتیجہ تھیں۔ ان کا یہ اعتقد تھا اور انہوں نے اس اعتقد کا غیر بہم الفاظ میں اظہار کیا کہ اگر یزوں نے انھیں کے مل بوتے پر ہندوستان کو برماء کامل تک فتح کیا تھا،⁽¹¹¹⁾ کپنی کی فوج کی ساخت بھی اس یقین کو تقویت پہنچاتی تھی۔ چالیس ہزار برطانوی فوجیوں کے مقابلے میں ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد تین لاکھ ساٹھ ہزار تھی اور چھ ہزار پانچ سو فرنگی تو مجوہوں کے مقابلے میں بارہ ہزار ہندوستانی تو پنج تھے⁽¹¹²⁾۔

برطانوی وسائل کے بے انتہا ہونے کا یقین بھی تقریباً راں ہو چکا تھا۔ کے (kaye) نے اسے تاکید آبیان کیا ہے: ”جنگ کریمیا کے لیے ہندوستان سے فوجیں منگوانے کی جو تجویز پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اس سے ہندوستان کے روشن خیال لوگ حیرت زدہ ہوئے..... اس سے بلند تر آواز میں ہم اپنے وسائل کی کمی کا ذہنڈہ رانہیں پیش کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ایک گوشے میں زنگا کیا تاکہ دوسرے میں کافی کپڑے زیب تن کر سکیں۔“⁽¹¹³⁾

ان حالات میں جب ہندوستانی سپاہیوں کو یہ بتایا گیا کہ سندھ یا پنجاب میں فوجی خدمت بجا لانے کے لیے آئندہ انھیں یورون ملکی خدمت سے متعلق خاص حقوق (محنت) نہیں حاصل ہوں گے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سابقہ حقوق سے صرف اس لیے کوئی محروم کر دیا جائے کہ برطانوی قلعوں کی سرحداں علاقے تک بڑھ گئی ہے جو کچھ پہلے غیر ملکی تھا۔ اس فیصلے سے کس طرح مطمئن ہو سکتے تھے جب کہ وہ جانتے تھے کہ وہ علاقے ان کی امداد کے بغیر فتح نہیں کیے جاسکتے تھے وہ آزر دہ خاطر تھے کیونکہ ان کی مالک کپنی نے ان کی ایک خدمات کا یہ صلدیا کہ انھیں ان کی تھوڑا کے ایک حصے سے محروم کر دیا جس کے وہ مستحق تھے۔⁽¹¹⁴⁾

ایک اور معاملہ جس سے ہندوستانی سپاہی آگ بولتا ہوئے وہ ان کے مذہبی عقائد میں کپنی کی مبینہ مداخلت تھی۔ مثلاً تھی کی رسم کا انسداد، ہندو یواؤں کی دوسری شادی کی قانونی منظوری اور دختر کشی کی ممانعت، یہ اقدام بذات خود اچھے تھے، برے ہندوستانی رسم و روایات

کے منافی تھے۔ اس سے ہندوستانیوں کے شہباد میں اضافہ ہوا۔⁽¹¹⁵⁾ 1850 میں ایک قانون پاس کیا گیا جس کی رو سے نو عیسایوں کو اپنی آبائی میراث پر قابض رہنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے ہندوستانیوں میں بڑا خلفشار پیدا ہوا۔ اسی دوران مکلتے سے کمپنی کی حکومت کے تمام بڑے بڑے افسروں کے نام مسٹر ایڈمنڈ (Mr. Edmond) کی طرف سے ایک خط نشر کیا گیا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ چوں کہ سارا بر صیر ایک عیسائی طاقت کے تحت ہے اس لیے ہندوستانیوں کو عیسائی نہ ہب قبول کرنے پر مجبور کرنا جائز ہے۔⁽¹¹⁶⁾ سر سید احمد خاں لکھتے ہیں: ”یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ جب ہندوستانیوں کو اس گشی چھپی کا علم ہو تو خوف سے ان کی آنکھوں تلے انہیں اچھا گیا۔“⁽¹¹⁷⁾ یہ افواہ پھیل گئی کہ کمپنی کے ہندوستانی ملازموں کو سب سے پہلے عیسائی بنایا جائے گا اور اس کے بعد عوام کو قیاس یہ تھا کہ خط متعلقہ سرکار کے حکم سے لکھا گیا۔ جب بیگوال کے لفظیت گورنر نے ایڈمنڈ (Edmond) کے خط کے بارے میں سناؤاں نے ان افواہوں کی تردید جاری کی لیکن اس تردید سے صرف عارضی تسلیم ہوئی۔ عام خیال یہ تھا کہ سرکار نے اس منصوبے کو صرف متوی کیا ہے اور جوں ہی وہ اپنے آپ کو کافی طاقتور سمجھے گی، اس کی تحریک پر توجہ دے گی۔⁽¹¹⁸⁾

اس میں کوئی شک نہیں کہ کمپنی کی حکومت سرسری طور پر یہ اطمینانی کی اس فضائے باختر تھی جو اس وقت طاری تھی۔ حاکم اور حکوم کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا اور نہ باہمی میں جوں یا ایک دوسرے کی قربت تھی جیسا کہ ان فاتحین کا دستور تھا جو شمال مغرب سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ انگریز حکمرانوں کی نگاہ ہمیشہ ملازمت سے سبکدوش ہونے اور وطن کو لوٹنے پر رہتی۔ وہ شاذ و نادر ہی ہندوستان میں آباد ہونے کے ارادے سے آتے تھے۔⁽¹¹⁹⁾

ہندوستانیوں کو ملک کی حکومت میں کوئی دخل حاصل نہیں تھا۔ اس لیے سرکار نہیں جانتی کہ جو قانون اور ضابطے اس نے پاس کیے ہیں وہ مصلحت پر منی ہیں یا نہیں۔ سرکار کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا لیکن کبھی نہ معلوم ہو پاتا کہ ان مسائل سے متعلق لوگوں کی کیا رائے تھی۔ لوگوں کو کسی نا انصافی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے یا اپنی خواہشات کو ظاہر کرنے کا وسیلہ حاصل نہ تھا۔ لیکن سب سے بڑا فتنہ یہ تھا کہ لوگ سرکار کے خیالات اور مقاصد سے متعلق غلط فہمی کا ہمارا تھا۔ وہ ہر حل کو غلط سمجھتے اور جو بھی قانون پاس کیا جاتا لوگوں کی طرف سے اس کی غلط تاویل کی جاتی

کیونکہ اس کی ترتیب میں ان کا ہاتھ نہ ہوتا تھا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آخر کار ہندوستانیوں کو یہ سوچنے کی عادت پڑ گئی کہ تمام قانون ان کی تذلیل اور تبلیغ اور ان کے ہم وطنوں کو ان کے دین ایمان سے محروم کرنے کی غرض سے پاس کیے جاتے ہیں۔ بالآخر وہ وقت آگیا جب تمام لوگ اگر بڑی سرکار کو ایک دیر اثر زہر، ریت کی دیوار (جھوٹا سہارا) اور فعلہ فریب تصور کرنے لگے۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ اگر آج ہم سرکار کے پنجے سے نجات حاصل کر لیں تو کل بھرا سی میں گرفتار ہو جائیں گے، اور اگر کل بھی نجع جائیں گے تو پسون کامل تباہی کا سامنا ہو گا۔ جب حاکم اور حکوم کے باہمی تعلق کا یہ حال ہو تو وفاداری اور خیر سماں کی کیا امید ہو سکتی ہے؟⁽¹²⁰⁾

یہ بات نہیں تھی کہ تمام انگریز ہندوستانی رعایا کے جذبات سے بے خبر تھے۔ ان میں سے بعضوں نے فی الواقع کمپنی کی سرکار کو اس کے علاقے میں خطرناک صورت حال سے آگاہ کیا۔ مکلف (Metcalfe) کو یہ موقع تھی کہ ”ایک دن سہاٹی صبح کو جب جاؤں گا تو مجھے معلوم ہو گا کہ برطانوی تاج ہندوستان سے محروم ہو چکا ہے۔“⁽¹²¹⁾ کرمل سلمن (Colonel Sleeman) نے ماہ اپریل 1852 میں ڈلہوی (Dalhousie) کو لکھا تھا کہ ممکن ہے کہ دیسی ریاستیں کسی ”جان جو حکم کے کام میں متعدد ہو جائیں۔“⁽¹²²⁾ ڈائرکٹر تکر (Director Tucker) نے حکومت کو متنبہ کیا کہ اودھ کے تعلقہ دار خاموش ہیں کیونکہ ”ہندوستان کے باشندے سختیاں سنبھے اور اپنے حاکموں کی مرضی کے سامنے سرتسلیم ختم کرنے کے عادی ہیں لیکن اگر ہماری مغربی سرحد پر کوئی دشمن غمودار ہو جائے یا بدستی سے کوئی بغاوت پا ہو جائے تو ہم ان تعقد اروں کو مقابل صفوں میں پائیں گے اور ان کی رعایا اور نوکر چاکر اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔⁽¹²³⁾ لارڈ کینینگ (Lord Canning) نے لندن سے روائی سے پہلے فرمایا: ”ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر چہ ہندوستان کا مطلع صاف ہے پھر بھی ایک چھوٹا سا بادل غمودار ہو سکتا ہے جو پہلے بہت حیر ہو لیکن بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ سکتا ہے کہ ہمیں جاہی کے سیلاں میں غرق کر دے۔⁽¹²⁴⁾ لیکن کمپنی کی حکومت نے ان نتیجیوں پر کان نہ دھرا۔ یہ انتہائی بحران کا وقت تھا۔⁽¹²⁵⁾ ایک عام معمونانہ حرکت بھی بے خبری کے عالم میں

بارود پر چنگاری کا کام کر سکتی تھی۔ میں اسی وقت سرکار نے نئے کارتوں رائج کرنے کا فیصلہ کیا جن پر سپاہیوں کے خیال میں واقعی گائے اور سور کی چربی لگی ہوئی تھی۔⁽¹²⁶⁾ اور جن کے استعمال سے وہ اپنی ذات اور اپنے دین سے محروم ہو جائیں گے۔ ”پس ایک اتفاقیہ چنگاری، مگر آگ لگانے والی، آتش گیر ماڈے پر گر پڑی اور آگ بھڑک اٹھی۔“⁽¹²⁷⁾ نفرت کی آگ جو پلاسی کے بعد دب گئی تھی اور اس وقت سے سلگ رعنی تھی یکبارگی تیزی سے بھڑک اٹھی۔ معزول شدہ بے اطمینان راجاؤں اور رانیوں، زمینداروں اور مزارعوں، صنعت کاروں اور مزدوروں، مسلمان ملاؤں اور عالموں اور ہندو پنڈتوں نے اپنے ارمان نکالنے کے لیے اس موقعے کو نیمت جاتا۔ انگریزوں کو پہلی بار، جب سے وہ ہندوستان میں وارد ہوئے تھے متضاد عناصر کے ایسے زبردست اتحاد کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

3. تنظیم

اب سوال یہ ہے کہ وہ کس قسم کی تنظیم تھی جس نے بغاوت کا اہتمام کیا، اس کے لیے مختلف راہیں نکالیں اور بعد میں اس کی رہنمائی کی۔

ہم باغیوں کی تنظیم کے بارے میں، خاص طور پر بغاوت سے پہلے کے دورے متعلق کچھ نہیں جانتے، اس کا سبب ظاہر ہے۔ با غی خلاف قانون کام کرتے تھے اس لیے وہ اپنی خفیہ تنظیم کی ساخت سرگرمیوں اور ماہیت کے بارے میں کوئی دستاویز نہیں رکھتے تھے۔ اس میں کوئی بُنگ نہیں کہ بغاوت سے متعلق کتابیں دورہ کرنے والے مولویوں اور فقیروں، پنڈتوں اور سنیاسیوں، رضا کار گداگر گروہوں اور مداریوں کی داستان سے بھری پڑی ہیں جو جا بجا پھرتے تھے اور بغاوت کا پیغام نشر کرتے تھے ایسی کتابوں میں ان سرخ کنوں کے پھولوں اور چپاتیوں کی کہانیاں بھی بکثرت موجود ہیں جو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو پہنچائی جاتی تھیں "A Narrative of the Indian Revolt" (ہندوستانی بغاوت کی داستان) کے مصنف نے کنوں کے ایک گشت کو یوں بیان کیا ہے: ”ایک آدمی کنوں کے پھول کے ساتھ نمودار ہوتا اور اسے رجنٹ کے افسر کے سپر درکر دیتا۔ وہ اسے دوسرے کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح ہر آدمی اسے لے کر آگے بڑھا

دیتا اور جب یہ آخری آدمی کے ہاتھ میں آتا تو وہ اچاک غائب ہو کر اگلی چھاؤنی میں پہنچ جاتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنگال میں کوئی ایسا الگ فوجی دستے یا چھاؤنی نہ تھی جس میں کنوں کے پھول نے گشت نہ کیا ہو۔⁽¹²⁸⁾ سر جارج آٹوٹر یو بیلین (Sir George Otto Trevelyan) کی رائے ہے کہ سرخ پھول نے تمام سپاہیوں کو تحدی کر دیا۔⁽¹²⁹⁾ ہر آدمی سرخ کنوں کی قسم کھا کر عہد کرتا کہ جب بھی دعوت عمل آئے گی وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔

اس رسم کے بعد ہر رجنٹ تنظیم کی اپنی خفیہ شاخ قائم کرتی۔ وُلسن (Wilson) اپنی "تصنیف" Defence of Lucknow" (لکھنؤ کی مدافعت) میں یوں لکھتا ہے: "جو شہادت دستیاب ہے اس سے ظاہر ہے کہ ہر رجنٹ میں تین افراد کی ایک انجمن تھی جو غدر سے متعلق ہر ضروری کارروائی کرتی تھی۔ یہ انجمن تمام اہم تجاوزیے کے بارے میں فصلہ کرتی۔ خط و کتابت بھی اسی کے ذمے تھی اور کئی دوسرے کام انجام دیتی۔⁽¹³⁰⁾ ساورکر (Savarkar)⁽¹³¹⁾ کے مطابق سپاہی رات کو خفیہ طور پر ملا کرتے تھے۔ تمام قراردادوں میں عام مجلس میں منظور کی جائیں اور اندر وہی حقوقوں میں جو فیصلے کیے جاتے ان تمام کی تعلیل ختنی کے ساتھ کی جاتی۔

جب سپاہی خفیہ اجلاس میں شامل ہوتے تو وہ سوائے آنکھوں کے اپنے تمام چہرے کو ڈھانپ کر اپنی شخصیت کو چھپا لیتے۔ اجلاس میں وہ ان بے انتہا مظالم کو تفصیلًا بیان کرتے جو انگریز ملک میں ڈھانتے تھے۔⁽¹³²⁾ اگر کسی پر محروم نے کاشک گزرتا تو اسے فوراً سموت کے گھاث اتار دیا جاتا۔ جب ایک رجنٹ کی تنظیم پاپے تکمیل کو پہنچ جاتی تو اس کی بڑی انجمن دوسری رجنٹ کی بڑی انجمن کے ساتھ نامود پیام کرتی تاکہ مل کر کام کر سکیں۔ رحمنوں کے حلف سپاہیوں کی سونگند کی طرح واضح اور معین ہوتے تھے۔ ہر رجنٹ بڑی تنظیم کا جزو تھی۔ مختلف رحمنوں کے درمیان بحث و مبارحت کی سہولت کے لیے ایسا نظام کیا گیا کہ تو ہاروں کی تقاریب مل کر منانے کے لیے رحمتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ اس سے تحدہ خفیہ اجلاس منعقد کرنے کا بہانہ مل جاتا۔ منتخب سپاہی صوبیداروں کے گھروں میں ملتے۔ اہم معاملات کا فصلہ افسروں پر چھوڑ دیا جاتا۔⁽¹³³⁾

شورش سے عین پہلے چھاتیوں کی قسم غالباً لوگوں کو آنے والے انقلاب کے لیے تیار کرنے کا اشارہ تھا۔ نواب مصین الدین کے بیان سے ظاہر ہے کہ کس طرح ماہ فروری میں ایک

دن علی الصباح سرائے فرغ خاں کا پاسبان ایک چپاتی لایا اور اسے اسی قسم کی پانچ چپاتیاں پکانے اور پانچ نزدیک تین دیہات میں بھیجنے کو کہا اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی کہ ہر گاؤں کا چکر کیدار اسی قسم کی پانچ چپاتیاں اسی طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے تیار کرے۔ ہر چپاتی جو اور گندم کے آئے کی تھی ہوئی تھی۔ یہ انسان کی ہتھی کے برابر ہوتی تھی اور اس کا وزن دو تو لے تھا۔⁽¹³⁴⁾

چپاتیوں کی یہ تقسیم بالکل اس واقعہ کا اعادہ تھا جو 1803 میں شاہی ہندوستان پر مرہٹوں کے ہتھ سے پہلے رونما ہوا۔ فرق صرف یہ تھا کہ چپاتی کے ساتھ گوشت کے بجائے باجرے کے پودے کی ڈالی ہوتی تھی۔⁽¹³⁵⁾ اسی طرح سنگھل بغادت سے پہلے سال کے درخت کی ٹہنی گاؤں میں تقسیم کی گئی تھی۔⁽¹³⁶⁾ سرجان ملکم (Sir John Malcolm) کے قول کے مطابق ”1806 میں ساحلی فوج (Coast Army) کے خدر سے پہلے مٹھی بھر کھانڈ پر اسرار طریقے سے تقسیم کی گئی تھی۔“⁽¹³⁷⁾ ان چپاتیوں کی تقسیم کے بعد ہم پیشیں گوئیاں اور انواعیں اڑنے لگیں جو قتل عام کا پیش خیال کی جاتی تھیں۔ ان سے عوام کے دلوں میں دہشت پیدا ہو گئی۔

اس وقت برطانوی حکام کا عام خیال یہ تھا کہ بغادت کی تنظیم میں مسلمانوں کا زیادہ ہاتھ ہے ریورنٹ جے۔ کیو۔ براؤن (Rev. J. Cave Browne) کا بیان ہے کہ ہنگاب سرکار نے شروع ہی۔ یہ اعلان کر دیا تھا کہ بغادت کا آغاز در اصل ہندوستانیوں اور مسلمانوں کی طرف سے ہوا۔ مسلمانوں کو بغادت کا محکم سمجھا جاتا تھا اور ہندوؤں کو ان کا آکر کار⁽¹³⁸⁾ گبنس (Gubbins)، براؤن کی رائے سے اتفاق رکھتا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ مسلمانوں نے ”بری احتیاط کے ساتھ ہندوؤں کو خوف زدہ کر کے اپنا آتو سیدھا کیا۔“⁽¹³⁹⁾ جس فوجی کیش نے بہادر شاہ ظفر کے مقدمے کی ساعت کی اس کے ڈپی ایڈو کیت جزل سمجھ رايف۔ جے۔ ہیرست (Major F. J. Harriot) کا بیان ہے کہ: ”ان مقدمات کی انتہائی معنی خیز حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم نے تقسیش کی ہے مسلمانوں کی سازش کے آثار پائے ہیں لیکن ایک بھی ایسی دستاویز ہاتھ نہیں گلی جس سے ظاہر ہو کہ ہندو بخششیت فرقے کے ہمارے خلاف سازش کرتے رہے ہیں یا برہمنوں اور پچاریوں نے عیسائیوں کے خلاف جہاد کا پرچار کیا ہو۔۔۔۔۔ مسلمان ملا نظر پاٹن کے اور فرضی قوتی مجوزہ کے مجموعے دعویدار، مسلمان بادشاہ، ان کے فریب میں پہنچنے ہوئے لوگ اور

شریک جرم..... ترکی اور ایران کی مسلمان حکومتوں میں مسلمان خفیہ سفارت خانے مسلمانوں کی طرف سے ہمارے اقتدار کے زوال کی پیشگوئیاں ہماری حکومت کی وارث مسلم سرکار، مسلمان قاتلکوں کے ہاتھوں سفا کا نہ قتل اسلامی غلبہ کے لیے چہاد اور بغاوت کے بانی مسلمان سپاہی۔ غرض یہ کہ ہندوؤں کا کہیں بھی دخل ظاہر نہیں ہوتا اور اگر کہیں شاذ و نادر ہوتا بھی ہے تو اپنے جنگ جوہ مسایہ کی زیر پدایت مغضٹانوی حیثیت ہے،⁽¹⁴⁰⁾ اسی لیے سب ٹرن رابرٹس (Subaltern Roberts) (جو بعد میں فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس ہو گئے) ان بدیرست مسلمانوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ ”خدا نے چاہا تو انگریز اب بھی ہندوستان کے آقا ہوں گے۔⁽¹⁴¹⁾

اس بیان کی تائید کہ بغاوت کی شہ مسلمانوں کی طرف سے بھی، اس امر سے بھی ہوئی کہ چپا تیوں کے ساتھ ”کچھ گوشت کا ایک نکڑا“، بھی تھا۔⁽¹⁴²⁾ چونکہ ہندو عام طور پر بزری خور تھے اس لیے یہ خیال کیا گیا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ البتہ اس استدلال میں کچھ نقص تھے جن کی بنا پر یہ تاویل قابل قبول نہیں۔ چیلی بات تو یہ ہے کہ ”مسلمان اچھے سازشی نہیں ہیں۔ ان کے طریقے بہت بھکڑے ہیں۔ وہ فوراً استدادر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہندو سازش کے لیے نظری استدادر کرتے ہیں۔ وہ صبر، تابع سے متعلق دورانیشی، امکانات پر با احتیاط غور و خوض، صحیح وقت اور حرబے کے انتخاب، حالات سے استفادہ، نصب اعین کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے، قسم کے ہر پل سے فائدہ اٹھانے کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ تمام ایسے اوصاف ہیں جو سازش میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔“⁽¹⁴³⁾ سر چارلس تھیو فلز مکالف (Sir Charles Metcalfe) کی یہ رائے ہے کہ ”کچھ گوشت کے نکڑے کا مطلب دشمن کی بیخ کنی ہو سکتا ہے۔“⁽¹⁴⁴⁾ اس نقطہ نظر کی تائید کے (Kaye) کے اس بیان سے ہوتی ہے کہ ”مسلمان اور ہندو ہمارے خلاف تحد تھے۔“⁽¹⁴⁵⁾ جہاں کہیں با غی غلبہ حاصل کر لیتے وہاں فوراً گاؤں کی ممنوع قرار دے دی جاتی۔ اس سے بھی اس امر کی تقدیم ہوتی ہے کہ بغاوت ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترک مہم تھی۔⁽¹⁴⁶⁾ اس کے علاوہ دہلی میں باغیوں نے جو مجلس انتظامیہ قائم کی تھی اس کے دس اراکین میں سے پانچ ہندو تھے۔ جرنل گوری شنکر، صوبیدار مسجد بہادر جیوارام،

صوبیدار میجر بہادر شورام مشر، صوبیدار میجر بہادر ہبیت رام اور صوبیدار میجر بہادر بنی رام۔⁽¹⁴⁷⁾ کرتل جی۔ بی۔ مالیسون (G.B. Malleson) کے مطابق فیض آباد کا مولوی احمد اللہ شاہ ”یقیناً سازش کا ایک لیڈر تھا۔“⁽¹⁴⁸⁾ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نانا صاحب اور دوسرے بہت سے اشخاص بھی لیڈر تھے۔ نانا صاحب کے بارے میں کے (Kaye) کا بیان ہے کہ میرے ذہن میں اس سے زیادہ مسلمہ حقیقت کوئی نہیں کہ ہنگامہ غدر شروع ہونے سے پہلے دور دور تک جو سازشیں کی گئیں ان میں نانا صاحب شریک تھے۔ ملک کے مختلف حصوں میں جو ایک دوسرے سے بہت دور تھے، گواہوں کی کیاں شہادت کی بنا پر اس کی داستان کی چوائی میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔⁽¹⁴⁹⁾ اس کے علاوہ بہار کا کنور سنگھ، عظیم اللہ، بخت خاں، علی نقی خاں، رنگو باپو جی، ہاتھیہ ٹوپے اور جھانسی کی رانی لکشمی بائی باغیوں کے مسلمہ رہنماء تھے اگرچہ بغاوت کے دوران و دونوں فرقوں میں اختلافات ضرور پیدا ہو گئے جن کا ذکر بعد کے کسی باب میں کیا جائے گا۔)

بغادت کے دوران دہلی کے کوتوال نواب معین الدین نے اپنی کتاب "Two Narratives of the Mutiny in Delhi" (دہلی میں غدر کے دو بیانات) میں باغیوں کے طریقی کارپر قیاس آرائی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی فرنگی کے مکان یا تارگھر کو نذر آتش کرنا ایک قسم کا اشارہ تھا۔ کسی تارگھر کی آتش زنی کی خبر فوراً بذریعہ تارکلتہ سے پنجاب تک پہنچا دی جاتی تھی اور یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ جو لوگ اس اشارے سے آشنا ہیں وہ یہ خبر سن کر سمجھ جائیں کہ کر انھیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔⁽¹⁵⁰⁾ اس آتش زنی کی اطلاع ملک میں دور دور تک نشری کی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک رجنت سے دوسری کو مسلسل خطوط سچیع جاتے تھے جن میں سپاہیوں کو اسی قسم کی تحریک پر اکسایا جاتا تھا اور اس کی تھیل نہ کرنے پر ذات برادری سے اخراج کی دھمکی دی جاتی تھی۔⁽¹⁵¹⁾ تمام خط و کتابت میں باغی تکتوں اور اعداد پر مشتمل ایک قسم کی خفیہ حریر استعمال کرتے تھے۔ احتیاط کے ساتھ ناموں کے ذکر سے احتراز کیا جاتا تھا۔⁽¹⁵²⁾ فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس (Lord Roberts) کے بیان کے مطابق عظیم اللہ قسطنطینیہ کے عمر پاشا کے ساتھ باغیانہ مراسلہ نگاری بھی کرتا رہا جس میں اس نے سپاہیوں کی بے اطمینانی اور ہندوستان کی عام پداہنچی کی حالت کا ذکر کیا اور بڑا نوی غلامی کا جواہار پھیلنے کے لیے تکوں سے امداد کی انجام کی لارڈ رابرٹس

(Lord Roberts) کا یہ بھی بیان ہے کہ عظیم اللہ نے چند رنگر میں مقیم فرانسیسی آباد کاروں کی وساطت سے فرانسیسی سرکار کے ساتھ بھی اسی قسم کی خط و کتابت جاری رکھی۔⁽¹⁵³⁾

زبانی خبروں اور رونما ہونے والے واقعات کا احتیاط کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بعد کریک فورڈ ولسن (Cracford Wilson) کو یقین ہو گیا کہ 31 مئی 1857 کا اتوارہ دن تھا جو بیگال کی ساری فوج میں بغاوت کے لیے مقرر کیا گیا۔⁽¹⁵⁴⁾ لیکن دوسرا ہم پا یہ مقدار مشاہدین نے ولن کے انکشافت کو قبول نہ کیا۔ مثال کے طور پر سرجان لارنس (Sir John Lawrence) کا یہ کہنا کہ ”متعدد خطوط جو سا ہیوں نے لکھے اور جھیں راستے میں روک لیا گیا، ان میں ایک بھی خط ایسا نہ تھا جس میں اسی سازش کا اشارہ تک ہو۔ سازش کا علم نہ تو وفادار سا ہیوں کو تھا اور نہ موت کی سزا اپانے والے باغیوں کو جو اس سازش کا (اگر کوئی تھی) انکشاف کر کے اپنی جان بچا سکتے تھے۔“⁽¹⁵⁵⁾ لارنس (Lawrence) نے سوال کیا کہ ”کیا سبب ہے کہ عوام اور فوجیوں نے ایک ہی وقت پر بغاوت نہیں کی؟ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس سازش کے معینہ وقت کا پتہ چل جانے سے میرٹھ کا ہنگامہ پہلے ہی پا ہو گیا تو بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس شورش کی خبر پانے کے بعد فوراً بغاوت کیوں نہیں شروع ہوئی؟“⁽¹⁵⁶⁾

بے شک یہ معقول دلائل ہیں، لیکن واقعات سے ان کی تردید ہوتی ہے۔ حقیقت حال سے متعلق بعض سوالات کا جواب ان سے نہیں ملت۔ 11 مئی 1857 کے دن دہلی کے سا ہیوں نے بکھر کر اس کا موقعہ کھو دیا کہ ان کے افری مرٹھ کے باغیوں کی گولیوں کا نشانہ نہیں؟⁽¹⁵⁷⁾ لگ بھگ ایک ہی مینے کے اندر اتنے بڑے پیانے پر سا ہی کیوں باغی ہو گئے؟ یہ حقیقت کہ باغی ایسی بغاوت کی تنظیم کر سکے جو دریائے گنگا اور دریائے جمنا کے تمام درمیانی علاقے میں پھیلی ہوئی تھی سازش کے وسیع انتظامات کو بھی ظاہر کرتی ہے اور بغاوت کے راہنماؤں کی تنظیمی قابلیت کو بھی البتہ جدو جہد کے کسی متحده منصوبے اور مرکزی کمان کے نہ ہونے سے ظاہر ہے کہ تنظیم ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی۔

چنانچہ ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ باغیوں نے بغاوت سے پہلے کے ایام میں ہی ایک تنظیم قائم کر لی تھی لیکن یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ بغاوت شروع ہونے کے وقت یہ تنظیم ابتدائی حالت میں تھی۔

4. وسعت

جو بغاوت میرٹھ میں 10 مئی 1857 کو شروع ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ بغاوت پہاونے کے ایک بفتے کے اندر ہی شامی ہندوستان میں انگریزی سلطنت کے منشاء میں تھوڑی ہی سی کسریاتی تھی۔⁽¹⁵⁸⁾ بنگال اور بخارا کی حدود کے درمیان صرف آگرہ کے گرد نواحی میں چند میل تک ہی انگریزی حکومت کا سکھ چلتا تھا یا کچھ دوسراے الگ تھلک مقامات میں جہاں انگریزی فوج کے دستے موجود ہوتے تھے۔ لو (Lowe) لکھتا ہے: ”اب ہندوستان میں رہنا گویا اس آتش فشاں پھاڑ کے دہانے پر کھڑا ہونا ہے جس کے کنارے ٹوٹ پھوٹ کر ہمارے پیروں کے نیچے سے سرک رہے ہوں اور کھولتا ہوا لا اپھوٹے اور ہمیں بھیم کر دینے والا ہی ہو۔“⁽¹⁵⁹⁾ شامی ہندوستان میں ہر بل کے پھل کو تواریں تبدیل کیا جا رہا تھا۔

میرٹھ کے باغیوں نے ہندوستان کے صد یوں پرانے پایہ تخت دہلی کی طرف تیزی کے ساتھ یلغار کی۔ وہ بلکسی بڑی مراجحت کے دہلی دروازہ سے داخل ہوئے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ قفر کا محاصرہ کیا اور اس کے شہنشاہ ہندوستان ہونے کا اعلان کیا۔ اودھ کا انتظام حکومت ریت کے گھر وندے کی طرح تحس خس ہو گیا۔⁽¹⁶⁰⁾ گبس (Gubbins) لکھتا ہے: ”برطانوی حکومت صرف صوبائی دار الخلاف اور اس کے گرد نواحی تک محدود ہو گئی۔“⁽¹⁶¹⁾ روہیلہ ہند میں سارا دیہاتی علاقہ بغاوت کی لپیٹ میں تھا۔⁽¹⁶²⁾ خان بہادر خاں نے شہنشاہ ہند کے نائب ہونے کا اعلان کیا۔⁽¹⁶³⁾ تریا تمام بندھیلکھڑے نے انگریزوں کے خلاف تھیاراٹھا لیے۔⁽¹⁶⁴⁾ سارا دو آبہ انقلاب کی کمکش میں جلا تھا۔⁽¹⁶⁵⁾ میکلوڈ اننس (Mcleod Innes) کا بیان ہے کہ ”بالائی صوبوں میں یعنی گنگا اور جمنا سے سیراب ہونے والے میدانوں سے لے کر خاص بنگال تک برطانوی امن مظلل اور شہری نظام حکومت کیتھے درہم برہم تھا۔“⁽¹⁶⁶⁾ وسطی ہندوستان کے بارے میں کینگ (Canning) نے لکھا: ”میں وسطی ہندوستان کو ہاتھ سے گیا سمجھتا ہوں جسے ازسرنو قبض کرنا ہو گا۔“⁽¹⁶⁷⁾

کانپور میں نانا صاحب نے باغیوں کی ”راہنمائی کی۔“⁽¹⁶⁸⁾ گرد نواحی کے دیہاتی

مرہٹہ پنڈتوں کی اشتعال انگریزی پر جو نا صاحب کی طرف سے جہاد کی تلقین کر رہے تھے، باغیوں کے ساتھ صرف آ را ہو گئے۔⁽¹⁶⁹⁾ اس علاقے کے ہر فرد کے سر میں ایک ہی دھن سائی ہوئی تھی کہ ”غیر کے جبرا جوا اتار پھیکنے کا بس یہی موقع ہے۔“⁽¹⁷⁰⁾ جہانی میں کشمی بائی نے ”بغاوت کا جھنڈا بلند کیا۔“⁽¹⁷¹⁾ پنڈ میں وہیوں اور بناڑ میں بہمنوں کا نام ہی اثر اتنا زیادہ تھا کہ یہ دو شہر مزاحمت کے گڑھ بن گئے۔⁽¹⁷²⁾ غلہ اور دوسری اشیائے خور و نوش کی گرانی جسے ہمیشہ برطانوی حکومت سے منسوب کیا جاتا تھا لہ آباد کے باغیوں کے ہاتھ میں حکومت کو بدمام کرنے کا ایک بہل اور جائز حرب بہن گئی۔⁽¹⁷³⁾ بہار میں بندو بست استمراری اس طرح نیست و تابود ہوا گویا ایک خواب تھا۔⁽¹⁷⁴⁾

جہاں کہیں فوجی شورش پا ہوتی عموماً اس کے بعد یا اس کے ساتھ ہی شہر اور دیہات میں بغاوت پھوٹ پڑتی لیکن کئی مقامات میں لوگوں نے لوگوں سے پہلے ہی علم بغاوت بلند کر دیا۔⁽¹⁷⁵⁾ جہاں کہیں بغاوت شروع ہوتی سرکاری خزانہ، گودام اور اسلحہ خانہ لوٹ لیا جاتا۔ یہ کوں اور سرکاری عمارتوں کو نذر آتش کر دیا جاتا اور جیل خانوں کے چاٹک کھول دیے جاتے۔⁽¹⁷⁶⁾ ہر جگہ سرکاری دستاویزات کی طرف باغیوں کا وہی روایہ ہوتا جو بھیوں کے بھی کھاتوں کی طرف تھا اور دونوں صورتوں میں وجہ ایک ہی تھی۔ ان کی نگاہ میں یہ دستاویزات جابر انہ فیکسون کی وصولی اور امن و امان کے قیام کے وسائل تھے جو انھیں ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔⁽¹⁷⁷⁾ اس لیے وہ سرکار کی دستاویزات کو تباہ کر دیتے اور ان کے ہاتھوں بیوں کے بھی کھاتوں کا بھی بھی حشر ہوتا۔ ”بے دخل کیے گئے زمینداروں نے اس موقعہ کو غنیمت جانا جس کے وہ مدت سے منتظر تھے۔ انھوں نے اپنی رعایا کو اکٹھا کیا اور مغرب و دو لیٹوں کو مار بھگایا جسون نے ان کی جائیدادیں خرید لی تھیں اور اس طرح فاتحانہ انداز سے اپنے آبائی گھروں میں آباد ہو گئے۔ گستاخ قرض داروں کے ہجوم بیوں پر ٹوٹ پڑے اور انھیں موت کے گھاث اتار دیا۔ اگر قانون کے مضبوط ڈنڈے کا خوف نہ ہوتا تو وہ انھیں پہلے ہی جبرا و پیہا منتھنے کی سزادے چکے ہوتے۔⁽¹⁷⁸⁾ تاجر و میتوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے باغیوں کی مدد کریں۔⁽¹⁷⁹⁾

فوجی مرکز میں غیر ملکی حکومت کے ظاہری نشانات منانے کے بعد سپاہیوں نے دہلی پر اپنی توجہ مبذول کی۔ دہلی کی قلعے سے اس تحریک کو ایک سیاسی و قوت حاصل ہو گئی ورنہ اس کی حیثیت ایک مقامی شورش کی سی ہوتی۔ لو (Lowe) کو بھی جو ہندوستانیوں اور ہندوستانی چیزوں کا کسی صورت مدار نہ تھا، یہ تسلیم کرنا پڑا کہ باغیوں نے ”اپنی سرگرمیوں کے لیے ایک شاندار مرکز کا انتخاب کر لیا تھا جہاں ہر قسم کے سامان جنگ کا ذخیرہ تھا جیسا کہ ایک اول درجے کے الٹھ خانے میں ہوتا چاہیے۔ یہ ایک ملکی دولت اور شان و شوکت سے مالا مال تلوہ بند شہر تھا جہاں انگریزوں کا ایک بہت بڑا خزانہ اور کثیر المقدار بارود کے گودام موجود تھے اور جہاں مسلمانوں کی آبادی انگریزوں کی مخالف تھی۔⁽¹⁸⁰⁾ جتنی مصلحت کے لحاظ سے بھی دہلی پر قبضہ ایک کاری ضرب تھی۔ یہاں اکٹک پہنچانے والی انگریزی فوجوں کے گھر جانے، اپنے اڈے سے جدا ہو جانے اور بالآخر نیست و تابود ہو جانے کا خدشہ تھا کیونکہ یہاں نقصانات کی تلافی کے وسائل مفقود تھے۔ فیصلہ کن جدوجہد کا حاذ ایسی جگہ منتخب کیا گیا جہاں ہندوستان میں مقیم انگریزی فوجوں کی اکثریت کے ساتھ آسانی سے پہنچا سکتا تھا۔

لیکن آخری مغل پادشاہ اور نانا صاحب کی بحالی نے راجپوت ریاستوں، پنجاب کے سکھوں اور نظام حیدر آباد کے دل میں شبہات پیدا کر دیے۔ راجپوت ریاستوں کی فوجی اہمیت کے بارے میں لارڈ کینگ (Lord Canning) نے کورٹ آف ڈائرکٹرز کے نام ایک سرکاری مراسلمیں اس بات کا اعتراف کیا کہ ”اگر مہاراجہ سندھیا بغاوت میں شامل ہو جائے تو مجھے کل ہی بوریا بستر گول کرنا ہو گا۔⁽¹⁸²⁾ راجپوت ریاستوں کے حکمران اور دروسے لوگ ڈرتے تھے کہ باغیوں کی کامیابی کا مطلب یہ ہو گا کہ مغل اور مرہٹے ڈاکواپی غارگیری پھر شروع کر دیں گے۔ انھیں وہ وقت یاد تھا جب کمپنی کی حفاظت انھیں نہیں حاصل تھی اس لیے وہ امن و امان اور اسکام حکومت کھونے سے ڈرتے تھے جو اس حفاظت کے معاملے کا نتیجہ تھے جس کی تائید جارج لارنس کے قول فعل سے ہو چکی تھی۔⁽¹⁸³⁾ اس لیے انھوں نے اپنی بقا کی خاطر اس طاقت کی مدد کی جس نے انھیں مغلوں اور مرہٹوں کی رہنمی سے بچایا تھا۔ نظام نے بھی باغیوں کے ساتھ کسی ہمدردی کا اظہار نہ کیا۔ اس کے آباوجداد مغل اقتدار کے زوال کے باعث ہی ایک ریاست قائم

کرنے کے قابل ہوئے تھے اس لیے وہ اس اقتدار کی بجائی کا خواہاں نہ تھا۔⁽¹⁸⁴⁾ کینگ (Canning) نے ہندوستانی ریاستوں کو خراج تحسین ادا کیا جس کی وجہ تھیں۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہندوستانی ریاستوں نے ”اس سیالاب کو روکا جس کے ایک ہی ریلے سے ہم لڑھک جاتے۔“⁽¹⁸⁵⁾

باغیوں کو پنجاب سے عملی امداد کی توقع تھی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ انگریزوں نے اسے صرف آٹھ سال ہی پہلے فتح کیا تھا اس لیے وہ لوگوں کے دلوں کو نہ جیت سکے ہوں گے اور نہ ہی ان کی وفاداری انھیں حاصل ہوئی ہوگی۔ انگریزوں کی قسمت کا مدار صرف پنجاب کی حمایت یا مخالفت پر تھا۔ تھارن ہل (Thornhill) تسلیم کرتا ہے۔ ”اگر پنجاب نے بغاوت کر دی تو ہماری حالت خطرناک ہو جائے گی۔ ہم مقابلے کی تاب نہ لاسکیں گے۔ جب تک انگلستان سے لکھ نہ پہنچے۔“⁽¹⁸⁶⁾ لیکن پنجاب ”مجموعی طور پر وفادار“ رہا⁽¹⁸⁷⁾ بلکہ اس صوبے سے انگریز تمام فرقوں، مذہبوں اور بولیوں کے انتالیس ہزار جوان فوج میں بھرتی کرنے کے قابل ہو گئے۔⁽¹⁸⁸⁾

بغاوت کی طرف سے پنجاب کی بے رنی کے کئی اور اسباب تھے۔ سکھ سردار مغل غلبے اور مغل اقتدار کی بجائی سے خائف تھے کیونکہ اس کا مطلب ان کا تین طور پر مغلوب ہو جانا تھا۔⁽¹⁸⁹⁾ اس کے علاوہ سرہنری لارنس (Sir Henry Lawrence) نے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک روکھا تھا۔ ان کے برگشید مقدر کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور ان کی جا گیروں پر اس قدر رختی کے ساتھ ہاتھ نہیں ڈالا تھا جیسا درسرے صوبوں میں کیا گیا تھا۔⁽¹⁹⁰⁾ تجی ڈبلیو فارست (G.W. Forrest) لکھتا ہے: ”بغاوت کے دوران سرجان لارنس کی حکومت کی شاندار کامیابی اس اقتدار کی رہیں منت ہے جو سرہنری لارنس نے جا گیرداروں⁽¹⁹¹⁾ کے موروثی حقوق کی حمایت میں کیا۔“⁽¹⁹²⁾ جن سرداروں پر شبہ تھا انھیں جلاوطن کر دیا گیا۔ وہ سردار جنھیں اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا خالص فوج کے جبر و تم کو یاد کر کے ایسی بغاوت کی کامیابی کے تصور سے سہم گئے۔ جو غالباً انھیں اسی قبیل کی تتم شعار فوج کے رحم و کرم پر ڈال دے گی۔⁽¹⁹³⁾ بے دخل کیے گئے سکھ جا گیردار جو سکھوں کی جنگوں میں راجھنا تھے اور جن کے دلوں میں ابھی کمپنی کے افردوں کے زیر کمان پوریے سپاہیوں کے ہاتھوں شکست کی یاد تازہ تھی بے تابی کے ساتھ انگریزوں کے آڑے

آئے۔ اس طرح انھیں اس بحث کا انتقام لینے کی بھی تھی اور اپنے سابق حقوق اور مقام کو از سر نو حاصل کرنے کی بھی۔⁽¹⁹⁴⁾ اس کے علاوہ وہ یہ نہ بھولے تھے کہ پوری سپاہیوں نے انھیں ”نجذات“،⁽¹⁹⁵⁾ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔

سکھ لوگوں نے باغیوں کے ساتھ شامل ہونے کا خیال اس لیے بھی ترک کر دیا کیوں کہ وہ بغاوت کی کامیابی کا لازمی نتیجہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر نہ بھی جور و تمہارا ہو گا۔ ان کے نویں گرو، تیغ بہادر کی چاندنی چوک دہلی میں شہادت اور دوبار قتل عام کی یاد ابھی تازہ تھی جان لارنس (John Lawrence) نے ان کے جذبات کا صحیح جائزہ لیا اور یہ افواہ پھیلایا کہ بادشاہ دہلی اس شخص کو انعام و اکرام سے نوازے گا جو کسی سکھ کو ہلاک کرے گا اور ثبوت کے لیے اس کا سر لائے گا۔⁽¹⁹⁶⁾

یہ کہنا صحیح نہ ہو گا کہ اہل پنجاب میں سے صرف سکھوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ بغاوت کے دوران چنچایوں نے مجموعی طور پر ان کی امداد کی۔ تیوں فرتوں — سکھ، ہندو اور مسلم — کے دیہاتیوں نے مختلف مقامات پر باغیوں کو گرفتار کرنے میں برطانوی حکام کی مدد کی۔⁽¹⁹⁷⁾ لگان آراضی ایک ایک پائی تک باقاعدہ ادا کیا جاتا تھا۔⁽¹⁹⁸⁾ ہومز (Holmes) نے لکھا ہے کہ ”محصول آب کاری کی آمد نی یقیناً بڑھ گئی اور سرکاری اسکو لوں کی حاضری میں چند دن کی واقع نہ ہوئی۔⁽¹⁹⁹⁾ پادری کیوں براؤن (Cave Browne) لکھتا ہے: ”پنجاب کے کچھ ضلعوں میں لگان آراضی اور دوسرے محصولات کی ادائیگی بلاشبہ ان کے واجب الادا ہونے کی تاریخ سے پہلے ہی کرداری جاتی۔ یہ حقیقت اس حوصلہ افرادیین کی دلیل تھی کہ عوام واقعی چاہیے ہیں کہ انگریزی راج جاری رہے۔ وہ آقا کی تبدیلی کے خواہاں نہ تھے خاص طور پر اس لیے کہ عبوری دور میں لا قانونیت کا خطہ رہا۔⁽²⁰⁰⁾

پشاور میں سرکار نے تاجریوں سے بڑے بڑے قرض لیے۔ اس طرح تاجریوں کے مفاد خصوصی کمپنی کی حکومت کی بھاکے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ ”جہاں پہلے وہ بغاوت کے صرف تماشائی تھا اب اپنی غرض سے قانون کے حاوی ہو گئے۔⁽²⁰¹⁾ پنجاب کے مسلمان بھی باغیوں کی طرف داری سے ڈرتے تھے۔ انگریزوں نے انھیں

سکھوں کے جو رو تم سے بچایا تھا۔ اگر انگریز ہندوستان کے دوسرے حصوں میں مسلمانوں کی جائی اور پختی کا موجب تھے تو پنجاب میں وہ ان کے نجات دلانے والے تھے۔⁽²⁰²⁾

فرینڈر کوپر (Frederick Cooper) کا بیان ہے کہ ”سو ایوں، پشاوریوں اور کابلیوں پر اچھا اثر ڈالنے میں انی ایک اسیاب کا فرماتھے۔ وادی کی تشخیص مالیہ اتنی بلکی ہے کہ ان کے علم میں پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ درانی لوگوں کا کچور نکال لیتے ہیں۔ کابل میں آج تک ان کا وظیرہ ہی ہے۔ وادی سے سکھ بارہ لاکھ روپیہ سالانہ بطور نیکس اور اتنا ہی اور لوٹ کھوت کے ذریعے وصول کرتے تھے۔ برطانوی سرکار اصرف چھ لاکھ پر قیامت کرتی ہے جس سے لوگ خوش ہیں اور اتنا ہی ہر ماہ ان پر خرچ کر دیتی ہے۔ کشیر مصارف اور فوجیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے پہاڑی میوے، لکڑی اور غلتے کی ایک منڈی قائم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ کسی سرکش قبلے کے لیے سب سے کڑی سزا یہ ہے کہ ان پر پشاور اور چھاؤنی کی منڈیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں۔“⁽²⁰³⁾ (kaye) طنز ایمان کرتا ہے کہ ”اگرچہ گنوار مسلمان حضرت محمد سے بہت عقیدت رکھتے تھے لیکن دولت کے ساتھ انھیں زیادہ محبت تھی۔ ہر شخص جس کے پاس کوئی تو زے دار بندوق یا تکوڑا اور گھوڑا نہیں کرنے کو تھا وہ اپنے نذرانے کے ساتھ پشاور میں برطانوی افسروں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔“⁽²⁰⁴⁾

پنجابیوں کے بہم روئیے کا سمجھنا شوار نہیں۔ پنجاب کی فتح کو اتنی تھوڑی مدت ہوئی تھی کہ پنجابیوں کو نہ تو ان مصائب کو ہو لئے کا وقت ملا جس سے اس فتح نے انھیں نجات⁽²⁰⁵⁾ دلائی تھی اور نہ ہی ان مصیبتوں کو جھلینے کی نوبت آئی جو دوسرے صوبوں میں برطانوی سرکار کے ساتھ نازل ہوئیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد بدآمنی کے دور میں یونیکسون اور مخصوصوں کا جو بوجہ حمد درجہ بڑھ گیا تھا وہ نئی حکومت کے تحت ہلکا ہو گیا تھا۔ راہزمنی کا قریب قریب قلع قع ہو گیا تھا۔⁽²⁰⁶⁾ لگان کی فوری اور منصفانہ تشخیص سے رعایا کی خوش حالی میں اضافہ ہوا اور وہ قیامت پسند ہو گئی۔⁽²⁰⁷⁾ نئے حکمرانوں نے لگان آراضی کی تشخیص بہت کم کی اور زمین پر قابض کاشنکاروں کے لیے ”جاڑا اور افرآمدنی کی مجنحائش چھوڑ دی۔“⁽²⁰⁸⁾ چونکہ پنجاب سرحد کے قریب تھا اس لیے انہوں نے یہاں حقوق ملکیت آراضی میں کوئی مداخلت نہ کی۔ نئی سڑکوں، نہروں اور پلوں کی تعمیر اور

جنگلوں اور چاگا ہوں کی حفاظت کا کام زور شور سے شروع کر دیا گیا۔⁽²⁰⁹⁾ قصہ کوتاہ، سالوں کی بے چینی اور لا قانونیت کے بعد پنجابی ایک محکم حکومت کی برکتوں سے آشنا ہوئے۔⁽²¹⁰⁾ پنجاب کو یکے بعد دیگرے ایسی بھروسہ فصلیں نصیب ہوئیں کہ سالوں دیکھنے میں نہ آئی تھیں۔⁽²¹¹⁾ کوپر (Cooper) اپنی تصنیف "The Crisis In the Punjab" (پنجاب میں بحران) میں لکھتا ہے: ”ملک اتنا فارغ البال اور خوشحال تھا کہ جھنڈ دوستی کی خاطر کسی شورش میں شریک نہ ہو سکتا تھا۔⁽²¹²⁾ اور نہ غیر یقین مستقبل کا خطرہ مول لے سکتا تھا۔⁽²¹³⁾“ اس کے علاوہ بقول سر سید احمد خاں اس کے کچھ دوسرے ”معقول اساب“⁽²¹⁴⁾ بھی تھے۔ ایک تو مغلیٰ جو سارے ہندوستان میں ڈیرہ ڈالے ہوئے تھی، ابھی اسے پنجاب میں پہنچنے اور اڑڈائے کا وقت نہیں ملا تھا۔“ دوسرے ایک طاقتوریور پی فوج موقعہ پر موجود تھی۔ تیسرا، افراد نے سپاہیوں کو فوراً انہیا کرنے میں داشمندی کا ثبوت دیا۔ چوتھے الحاق کے بعد تمام پنجاب کو بے ہتھیار کر دیا گیا تھا۔ پانچویں، پنجابیوں اور پختانوں نے پہلے ہی ملازمت اختیار کر لی تھی اور کوئی بے کار لوگ نہیں تھے جنہیں کوئی فتنہ سو جھتا۔ چھٹے، ہندوستان یعنی دہلی لکھنؤ اور آگرہ وغیرہ میں لوٹ مار کی ذہن ان کے سر پر سوار تھی۔ سرجان ولیم کے (Sir John William Kaye) لکھتا ہے:

”پس زیادہ خطرناک طبق کی اگر رضامندی نہیں تو اطاعت ضرور حاصل تھی۔⁽²¹⁵⁾

البته بغاوت کے اوپر ایام میں انگریزوں کے تین پنجاب کی حمایت ”بے عملی“⁽²¹⁶⁾ کی تھی سر چارلس ایچسون (Sir Charles Aitchison) اپنی تصنیف: Life of Lord Lawrence (لارڈ لارنس کی سوانح حیات) میں لکھتا ہے کہ ”وہ بھرتی تو ہوئے مگر زیادہ تعداد میں نہیں۔ وہ چیچے چیچے رہے یہاں تک کہ دہلی فتح ہو گئی۔ اس کے بعد تو نگروٹ ہزاروں کی تعداد میں آگئے۔⁽²¹⁷⁾

5. سیاسی تنظیم

بانگیوں کی ابتدائی کامیابی کے فوراً بعد انگریزوں کے خلاف محکم اور متمدد مجاز میں کمزوری اور انتشار پیدا ہو گیا۔ غیر ملکی حکومت سے نفرت نے بانگیوں کو متمدد کر دیا لیکن آزاد

ہندوستان کے مختلف تصورات سے ان میں بھوٹ پڑ گئی۔ مغلوں اور مرہٹوں کے درمیان جاگیردار نہ رقبت پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ آخری پیشوائے ملتے ہیئے نانا صاحب نے دہلی جانے سے انکار کر دیا۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ ”مغل دربار میں وہ کسی گنتی میں نہ ہو گا۔“ اور والیاں ریاست کے انبوہ میں اس کا شخصی اقتدار اور اثر و رسوخ مت جائے گا۔⁽²¹⁸⁾

جن جاگیرداروں نے ”زمینداری میں“⁽²¹⁹⁾ دخل دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے بغاوت کو مشتعل کیا یا اس پر رضامندی کا اظہار کیا یا بعد میں شامل ہو گئے انھیں یہ دیکھ کر بڑا صدمہ پہنچا کہ تحریک آہستہ آہستہ ان کے اختیار سے نکل رہی ہے۔ ایک ہم عصر صحافی نے 1858 کے Calcutta Review (لکھتہ ریویو) میں لکھا کہ ”بہت سے راجد اشمندی سے بھانپ گئے کہ غلاموں کی جگہ یعنی ادنیٰ طبقات کی اعلیٰ طبقات کے خلاف بغاوت سے ان کا مقصد حاصل نہ ہو گا۔“⁽²²⁰⁾ ملک کی سیاسی اور معماشی تعمیر نو کے لیے جو منصوبے باغیوں نے باندھے ان سے ظاہر ہے کہ راجاؤں کا جائزہ صحیح تھا۔

11 مئی 1857 کو بہادر شاہ کے شہنشاہ ہند ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا لیکن درحقیقت جو لاٹی کے پہلے ہفتے میں ہی اس کی حیثیت برائے نام رہ گئی۔ ہرzel بخت خاں کے پہنچنے کے بعد دہلی کے باغیوں نے ایک پروانہ⁽²²¹⁾ جاری کیا جس میں نئی حکومت کی ترتیب کا خاکہ دیا گیا تھا۔ بہادر شاہ کے ہندوستان کے شہنشاہ ہونے کا دوبارہ رسکی طور پر اعلان کیا گیا لیکن اصلی قوت عاملہ مجلس انتظامیہ کو سونپی گئی⁽²²²⁾ مجلس کا کام حکومت کا انتظام کرتا، امن و امان قائم رکھتا، تحصیلوں سے لگان آراضی وصول کرتا، مہاجنوں سے قرضے لیتا، سلطنت کی حفاظت کرتا اور جنگ کا اهتمام کرتا تھا۔⁽²²³⁾ شہنشاہ نے مجلس سے یہ وعدہ کیا کہ ”مجلس سے متعلق کسی بھی جماعت کی عرض داشت پر غور نہیں کیا جائے گا اور ان تمام احکام میں جو تمہاری مجلس سے صادر ہوں گے حکومت کا کوئی ملازم یا شہزادہ کی طور پر مداخلت نہ کرے گا۔“⁽²²⁵⁾

مجلس انتظامیہ دس اراکین پر مشتمل ہوئی تھی۔ چھ فوج سے اور چار دہلوی حکموں سے⁽²²⁶⁾ فوج کی نمائندگی کو تینوں شعبوں یعنی پیادہ، رسالہ اور توپ خانے میں یکساں تقسیم کیا گیا۔⁽²²⁷⁾ اراکین کا انتخاب کمٹ رائے سے ”ان سمجھدار، دانشمند، قابل اور تحریر کار آدمیوں میں سے کرنا

ہو گا جو ماضی میں وفادارانہ خدمت انجام دے کر نام پاچکے ہوں۔⁽²²⁸⁾ اس حقیقت کے پیش نظر کو صرف چند باغی ہی سابقہ خدمات کا دعویٰ کر سکتے تھے، آخری شرط بالکل قابل فہم نہیں ہے۔ وثوق کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن شاید اسی وجہ سے اس شرط کو لازمی قرار نہیں دیا گیا اور خاص طور سے اس کی مُنجاہش رکھی گئی کہ نہایت قابل اور سمجھدار اشخاص کے لیے یہ شرط ضروری نہیں تھی۔

⁽²²⁹⁾ مجلس کے شہری اراکین اسی طرح اپنے اپنے مکملوں کی طرف سے پہنچنے جاتے تھے۔

مجلس کے دس اراکین میں سے ایک کو بطور صدر مجلس⁽²³¹⁾ اور دوسرے کو نائب صدر⁽²³²⁾ جلسہ کثرت رائے سے چنتا تھا۔ مجلس کے صدر کو دورائے دینے کا اختیار تھا۔ مجلس کا ہر رکن اس عکس کا مہتمم اعلیٰ ہوتا تھا جس کی طرف سے وہ منتخب کیا جاتا تھا۔⁽²³³⁾ اس کی مدد کے لیے مجلس کے چار اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی تھی۔ ہر کمیٹی اتنے سکریٹری رکھتی تھی جتنے ضروری ہوتے۔ جو تجوادیز کسی کمیٹی میں کثرت رائے سے منظور ہوتی تھی تصدیق کے لیے رکن متعلقہ کی وساطت سے مجلس میں پیش کی جاتی۔⁽²³⁴⁾ جن مکملوں کے نمائندے مجلس میں صدر اور نائب صدر پہنچنے جاتے تھے ان مکملوں کا مہتمم کون ہو گا اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ غالباً انہیں صدر اور نائب صدر کے علاوہ اپنے اپنے عکس کے مہتمم کے فرائض بھی انجام دینے تھے۔ سر جارج کمپبل (Sir George Campbell) نے لکھا ہے: ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کی سرکار ایک قسم کی آئینی فوجی حکومت تھی۔ بادشاہ بادشاہ تھا اور اس حیثیت سے ایک آئینی بادشاہ کی طرح اس کی عزت بھی کی جاتی تھی لیکن پارلیمنٹ کی بجائے اس کی ایک فوجیوں کی کوئی تھی جو مقام کل تھی اور جس کا وہ کسی درج فوجی کمانڈرنگ تھا۔ کوئی عربی یا فارسی نام، شجرے (Fareem) اصطلاحات راجح نہ کی گئی بلکہ اس کے برعکس انگریزی اصطلاحات اور دستور العمل اختیار کیے گئے۔ بظاہر تمام درخواستیں بادشاہ کو پیش کی جاتی تھیں لیکن تمام معاملات سے متعلق ان عرضیوں کو (فرائض پر صادر کیے گئے حکم کے مطابق) مجلس کے پردازیا جاتا جو مقام کل تھی۔ یہ ایک جماعت تھی جو چند کرینلوں، ایک بر گیڈ میجر اور ایک سکریٹری پر مشتمل تھی۔ یہ تمام کریں وغیرہ ایسے سپاہی تھے جنہوں نے امتیاز حاصل کیا تھا۔⁽²³⁵⁾

شہنشاہ بہادر شاہ کو مجلس کی نشست میں شرکت کا حق حاصل تھا۔⁽²³⁶⁾ مجلس کا کوئی فیصلہ شہنشاہ کے دستخط کے بغیر سلطنت میں نافذ نہ ہو سکتا تھا۔ اگر شہنشاہ مجلس کی کوئی قرار داد نہ منظور

کرو یا تو مجلس اس پر ازسر نوغور و خوض کرتی۔⁽²³⁷⁾ عملی طور پر البتہ مجلس اپنی مرضی کے مطابق (238) فیصلے کرتی اور بادشاہ کو اس پر مہر تصدیق شہت کرنے پر مجبور کرتی۔ جو فوجی کمیشن بہادر شاہ کے مقدمے کی ساعت کے لیے 1858 میں خاص طور پر مقرر کیا گیا اس کے سامنے صفائی کا بیان دیتے ہوئے بادشاہ نے کہا: ”باغی فوجیوں نے ایک مجلس قائم کر رکھی تھی جس میں تمام معاملات پر غور و خوض ہوتا تھا اور فیصلے کیے جاتے تھے لیکن میں نے کبھی ان کے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جہاں تک ان احکام کا تعلق ہے جو میری مہر اور میرے وحکظ کے تحت صادر ہوتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ جس دن سے باغی فوجی اور دہوئے اور یورپی افسروں کو ہلاک کر دیا اور مجھے قیدی بنالیا، اس کے بعد میری حیثیت یہی رہی۔ جو کاغذات وہ مناسب خیال کرتے تیار کر لیتے، میرے پاس لاتے اور ان پر مہر شہت کرنے کے لیے مجھے مجبور کرتے۔ بعض اوقات وہ احکام کا تمام مسودہ لاتے اور میرے سکریٹری سے ان کی نقول تیار کروالیتے۔ کبھی اصلی خطوط بھیجنے کے لیے لاتے اور ان کی نقول میرے دفتر میں چھوڑ جاتے اس لیے بہت سے مختلف ہاتھوں کے لکھے ہوئے مسودے مسل مقدمے میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ بسا اوقات وہ کورے لفافوں پر میری مہر لگاؤالیتے۔ نہ تو مجھے خطوط کے مضامین کا علم ہوتا اور نہیں یہ کہ وہ خطوط کس کس کو بھیجے جا رہے ہیں۔ چونکہ میری زندگی خطرے میں تھی اس لیے میں اس معاملے میں کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ انھوں نے میرے ملازموں اور بیگم زینت محل پر یہ اڑام لگایا کہ وہ انگریزوں کے ساتھ سازش میں شریک ہیں۔ انھوں نے ملازموں کو قول کرنے کی بھی حکمی دی اور مجھے سے تقاضہ کیا کہ بیگم کو بطور یغماں ان کے حوالے کر دوں۔⁽²³⁹⁾ ایک موقع پر بہادر شاہ اتنے بیڑا اور بے بس ہو گئے کہ انھوں نے شہنشاہیت کے لقب کو ترک کرنے کا ارادہ کیا جو افکار و آلام سے محصور ہے تاکہ وہ باقی ایام عبادت میں بر کر سکیں۔⁽²⁴⁰⁾ ایک بار اس نے ہیر انگل کر خود کشی کرنے کی حکمی دی۔⁽²⁴¹⁾

مجلس دو قسم کے اجلاس منعقد کرتی تھی۔⁽²⁴²⁾ عام اجلاس ہر روز پانچ گھنٹے کے لیے لال قلعہ میں منعقد کیا جاتا۔ خاص اجلاس کوئی ضروری معاملہ انجام دینے کے لیے دن یا رات کو کسی بھی وقت منعقد کیا جاتا۔⁽²⁴³⁾ باغی اتفاق رائے اور سرعتِ عمل کی ضرورت کو ضرور سمجھتے ہوں گے۔ کیونکہ انھوں نے بیکار تجویز پیش کرنے پر پابندی عائد کرنے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ کسی تجویز میں

ترمیم پیش نہ کی جاسکتی تھی جب تک دس ارکین میں سے چار اس کی تائید نہ کریں۔ شدید ضرورت کے پیش نظر تین تقریریں ہو چکنے کے بعد مجلس مزید تقریر دوں کی ممانعت کر سکتی تھی۔⁽²⁴⁴⁾ تمام معاملات میں اتفاق رائے ضروری تھا۔ اگر کوئی فیصلہ کسی رکن کی غیر حاضری میں کیا جاتا تو اس کا اطلاق اس کے عکس پر بھی ہوتا تھا۔⁽²⁴⁵⁾ جس کا مطلب یہ ہے کہ ذمے داری مشترک تھی۔

رازو داری قائم رکھنے کے لیے پروانے⁽²⁴⁶⁾ میں یہ تاکید ہوتی تھی کہ مجلس کے اجلس خفیہ ہوں گے۔ اگر کوئی رکن حکم کھلا یا اشارتاً کارروائی کو فاش کرتا تو اسے مجلس سے اخراج کا سزاوار سمجھا جاتا۔ حکومت سے کسی قسم کے دعا کرنے یا کسی شخص یا اشخاص کی جماعت کے ساتھ رورعایت کرنے کی بھی بھی سزا مقرر تھی۔⁽²⁴⁷⁾

بانیوں نے جو دستور العمل وضع کیا تھا وہ نہ تو جامع تھا اور نہ کسی جدید حکومت کے اصولوں کے مطابق۔ دستور العمل کی ترتیب تو درکنار، بانیوں کو جمہوری حکومت کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ تاہم بظاہر کارروائی کی زیاد پچایتی طریقے پر تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجلس خاص طور پر ان کے اپنے طبقے کے جمہوری جذبہ کی تسلیم کے لیے قائم کی گئی تھی۔ اس طبقے کی سماجی، سیاسی تنظیم ہمیشہ روایتی پچایت تھی۔ اپنی قسم کا واحد دستیاب پروانہ⁽²⁴⁸⁾ مورخہ 18 اگست 1857 ان معاملات کی نوعیت کا پتہ دیتا ہے جو مجلس انجام دیتی تھی۔ یہ پروانہ مجلس کے ارکین کے لیے ایک قسم کا اطلاع نامہ تھا کہ وہ مجلس کے خاص اجلس میں شریک ہوں۔ اس کے اجتنڈے میں شہزادی کے مناسب انتظام کا معاملہ، رسدرسانی کا بہتر اہتمام، فوج کی زیادہ موثرگمگھداشت، ڈاک کی بہتر تقسیم اور مہاجنوں سے قرضے لینے کے معاملات شامل تھے۔ فوج میں ضبط اور قانون کی پابندی و بدعنوں کا انسداد اخیار منصوبی کا ناجائز استعمال اور جرستانی سے متعلق بھی مجلس اکثر احکام اور گشتی چھیلیاں جاری کرتی تھی۔⁽²⁴⁹⁾

نہ صرف مجلس کے اختیارات کی نوعیت اور حدود و سیع اور جامع تھیں بلکہ مجلس اپنے اختیارات میں کسی قسم کے خارجی اثرات کی مداخلت بھی گوا رکنے پر آمادہ نہ تھی۔ مثلاً فوجی معاملات میں نہ شہنشاہ کو کوئی موثر دل حاصل تھا اور نہ شہزادوں کو۔ شہنشاہ نے ایک خط مورخ

26 جون 1857 میں اپنے بیٹے مرزا مغل سے شکایت کی⁽²⁵⁰⁾، پہلے آجھو جیوں نے حیات بخش اور مہتاب باغات میں ڈیرہ ڈال لیا تھا۔ ان کے قیام کے دوران ان باغات کو نقصان پہنچا۔ ہمارے حکم کی قبیل میں وہ فوجی رخصت ہوئے لیکن اب پھر لگ بھگ دوسروں جی وہاں قیام پذیر ہیں۔ اس لیے میں تھیس ہدایت کرتا ہوں کہ مجلس کے اراکین سے بات چیت کر کے ان کو وہاں سے نکلوادا، ایک اور موقع پر بہادر شاہ نے اس بات پر تائف کا اظہار کیا کہ فوجی افسر بدیمیزی سے ملبوس ہو کر اور آداب شاہی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دربار میں آدھکتے ہیں۔ وہ گھوڑوں کو سر پت دوڑاتے ایسے مقامات میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں نہ نادر شاہ نہ احمد شاہ، اور نہ کوئی برطانوی گورنر جزل گھوڑے پر سوار ہو کر کبھی وارد ہوا تھا۔ کیا فوج ملک کی بہودی کی خواہاں ہے؟⁽²⁵¹⁾

آخری مغل تاجدار نے یہ کلمات مایوسی کے عالم میں چلا کر کہے۔

شہزادوں کی حالت اس سے بھی بدتر تھی۔ ان کا مطلق کوئی اثر و سوختھا۔ درحقیقت خود سر اور گستاخ فوج کے ہاتھوں ان کی امیدیں قدم قدم پر خاک میں مل رہی تھیں۔ مرزا مغل نے جو لویحہ سلطنت اور جزل بخت خاں کی آمد تک باغی فوج کا سپہ سالا براعظمن تم تھا 1 جولائی 1857 کے دن بہادر شاہ کو لکھا: ”بادشاہ سلامت اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ بخت خاں کی آمد سے پہلے جنگ کے عملی اقدامات ہر روز اور باروک ٹوک انجام دیے جاتے تھے۔ آج جب میں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنے فوجی دستوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا تو وہ مزاحم ہوا اور ساری فوج کو بے حرکت کھڑا کیے رکھا۔ وہ جانتا چاہتا تھا کہ بیخار کا حکم کس نے دیا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر فوج آگے نہ بڑھے۔ ملا خراس نے ہمیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔⁽²⁵²⁾

جو ٹکھش مرزا مغل اور جزل بخت خاں کے درمیان پیدا ہوئی اور ان کے حوار یوں تک پہنچ گئی محض ذاتی خصوصت نہ تھی، درحقیقت اب شہزادوں کو پیدا ہوئے فوج میں مطلق اعتماد نہ رہا تھا۔⁽²⁵³⁾ جور قابت، تمازع اور مخالفت ولی عہد سلطنت اور انقلاب پسند جزل کے مابین پائی جاتی تھی، اس کی تھی میں زوال پذیر طبقہ امراء اور زمیندار کسانوں کی تھی جمعیت کے درمیان کشاکش تھی اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ جاگیر دار جلد ہی تحریک مساوات کی چکی میں پس کر چلانے

گئے اور اس تصادم کے دوران ان کا جوش بہت حد تک خندنا ہو گیا۔ ریورنڈ کیو براؤن (Rev. Cave Browne) لکھتا ہے: ”شہزادوں کو اپنی خطرناک حالت کا احساس ہونے لگا اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ گفت و شنید کرنے کی کوشش کی۔⁽²⁵⁴⁾

مجلسِ انتظامیہ اعلیٰ عدالت بھی تھی۔ یہ عدالتیں قائم کرتی، جوں کا تقریب میں لاتی اور دیوانی اور فوجداری مقدمات کے لیے عدالتی ضابطے وضع کرتی۔ پولیس افسروں اور دیوانی ملازموں کی تقریبی بھی مجلس ہی کرتی۔ یہ ملازم مجلس کے سامنے جوابدہ ہوتے تھے اور مجلس ان کو موقوف بھی کر سکتی تھی۔⁽²⁵⁵⁾ اس نے رشتہ خوری اور بددیانتی ختم کرنے کی کوشش کی اور اس نے یہ کام بڑی سختی کے ساتھ انجام دیا۔ عوام اختیارات کے ناجائز استعمال اور جبر و ستم کے تمام واقعات کے خلاف مجلس سے دادخواہی کر سکتے تھے۔⁽²⁵⁶⁾

مالیات کے معاملے میں بھی مجلس مختار کل تھی۔ افران مال کو بھی صرف مجلس ہی تعین اور موقوف کر سکتی تھی۔⁽²⁵⁷⁾ لگان آراضی، دوسرے نیکس اور محصول وصول کرنے کا اختیار بھی اسے حاصل تھا۔⁽²⁵⁸⁾ مجلس کے سوا کسی کو قرض لینے کا اختیار نہیں تھا۔ افسروں کو اگر کہیں سے رقم فراہم کرنے کا کوئی پروانہ ملے تو اسے فوراً مجلس کے پاس بھیج دیں۔ ان کو یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ مجلس کے حکم کے بغیر کسی اس شخص کو گرفتار نہ کریں جو قرض دینے سے انکار کرے۔⁽²⁵⁹⁾ ایک بار جب مرزا سلطان خضر نے اپنے طور پر روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو مجلس نے سختی کے ساتھ احتجاج کیا اور شہنشاہ سے کہا کہ وہ شہزادوں کو اس سے باز رکھنے کی تنبیہ کریں۔⁽²⁶⁰⁾ شہنشاہ نے مرزا مغل کی اس تجویز کو منظور کرنے سے انکار کر دیا کہ مجلس کے ایجنٹوں کی بجائے شاہی خاندان کے افسروں کو روپیہ وصول کرنا چاہیے۔ حالانکہ مرزا مغل نے یہ دلیل بھی پیش کی کہ اس سے زیادہ روپیہ وصول کرنے میں مدد ملے گی۔⁽²⁶¹⁾ شہنشاہ نے مرزا کو یاد دلایا کہ مجلس ہی اس معاملے میں مختار کل ہے۔

اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ قرض حاصل کرنے کے معاملے میں مجلس بری طرح ناکام ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب جائداد طبقہ باغیوں کے قرض مانگنے اور جاگیرداری کو ثتم کرنے کی بدعت سے بہت خوفزدہ تھے۔⁽²⁶³⁾ کسان فوجی اپنی طبقاتی خصوصیت کے سبب زمین کو

قویٰ ملکیت قرار دینے کے تصور کو گوارانہ کر سکتے تھے۔ مہاجنوں نے سوائے مجبوری کی حالت کے روپ پر دینے سے انکار کر دیا۔ حکوم فروشوں اور خود فرد شوں نے بھی نئی حکومت کو اپاہماں ادھار دینے سے انکار کر دیا کیونکہ انھیں حکومت کے دیوالیہ اور ناپاسیدار ہونے کا یقین تھا۔ یہ لوگ کسی قدر حق بجانب بھی تھے کیونکہ مجلس شہر میں امن و امان بحال کرنے میں ناکام ہو چکی تھی۔⁽²⁶⁵⁾ ذخیرہ اندوزی، نفع خوری اور چور بازاری نے لوگوں کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ صحیح ہے کہ مجلس نے حکومت کو معاہشی تباہی سے بچانے کے لیے ایزی چوٹی کا زور لگایا۔ اس نے قیتوں کو مقرر کرنے اور ان پر قابو پانے کی کوشش کی۔⁽²⁶⁶⁾ لیکن راشن سسٹم، اشیائے خور و نوش کی یقینی رسداور پائدرا نظم و نسق کے نہ ہونے کی وجہ سے قیتوں پر قابو پانے میں کامیابی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی۔

ضدروت نے مجلس کو بھاری اور من مانے نیکس لگانے پر مجبور کر دیا لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ نیکسون کا بوجھ ان طبقات پر پڑا جوادا کر سکتے تھے۔⁽²⁶⁷⁾ نیکس کے اقدامات کا عالم آدمی پر کوئی اثر نہ پڑا بلکہ مجلس نے اسے امداد دینے کی کوشش کی۔ اس نے زمینداری نظام کو ختم کرنے اور اصلی کاشتکار کو حق ملکیت دینے کے احکام صادر کیے۔⁽²⁶⁸⁾ مجلس کے ان احکام سے ظاہر ہے کہ اس نے تجھیں لگان کے طریقے میں مکمل اصلاح کا ارادہ کیا تھا لیکن اس کی حکومت تحوزی دیرہ ہی اور یہ کام پا یہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔

ایسی ہی مجلس انتظامیہ لکھنؤ میں بھی قائم کی گئی تھی۔ دہلی کی طرح لکھنؤ کے باغیوں نے بھی اودھ کے سابق بادشاہ کے حقیقی بیٹے بر جیس قدر کو تاج پہنایا۔ اس کے تحت نشین ہونے اور نواب وزیر اودھ بننے کے بعد کیونکہ اس کی حکومت شہنشاہ دہلی کے تحت تھی۔ اختیارات کی باگ ڈور اس کی ماں اور متوں خاں کے ہاتھ میں تھی اور یہ دونوں فوجیوں کے رحم و کرم پر تھے انھیں کی وجہ سے یہ بر سر اقتدار تھے۔⁽²⁶⁹⁾

درحقیقت اصلی طاقت ایک وزیر اور مجلس انتظامیہ کے ہاتھ میں تھی۔⁽²⁷⁰⁾ مجلس بادشاہ کے مقدار خذام، اس علاقے کے راجاؤں اور بڑے زمینداروں اور فوج کے خود ساختہ اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل تھی۔ مجلس اس بات پر غور و خوض کرتی تھی کہ انگریزوں کے خلاف کس طرح اقدامات کیے جائیں۔ اس کا اپنا سپہ سالار اعظم تھا۔ پہلے سابق بادشاہ کا سالار حشمت الدولہ سپہ

سالا عظیم کے عہدے پر فائز تھا۔ مجلس نے مختلف ڈیوژنوں کے جزل بریگیڈری اور کرنل مقرر کیے تھے بظاہر یہ ایک ایسی فوج تھی جس کی اچھی طرح تنظیم کی گئی تھی۔⁽²⁷¹⁾ درحقیقت سپاہی خود اپنے افسروں کا اور افسرا پنے کمانڈروں کا بادشاہ کے نام پر انتخاب کرتے تھے۔ اور اگر جیسا کہ اکثر ہوتا تھا، وہ بہادر سپاہیوں کو ناراض کر بیٹھتے تو بحث و مباحثہ کے لیے سپاہی فوراً ایک جلسہ منعقد کرتے اس جلسے کے اختتام پر انھیں عام طور پر عہدے سے معزول یا قتل کر دیا جاتا۔⁽²⁷²⁾ غرض یہ کہ نئے عہدیداروں کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں تھا اور افسروں کو سپاہیوں کی وہ تابعداری حاصل نہیں تھی جو ایک منضبط فوج کے افسر کو حاصل ہوتی ہے۔ چند اعلیٰ عہدوں کو چھوڑ کر باقی عہدے خطرات سے بُرے تھے۔⁽²⁷³⁾ باغی فوجی اپنے کمانڈروں کی پرواہ کرتے اور اپنی من مانی کرتے تھے۔⁽²⁷⁴⁾

6. طبقات کا رول

اعلیٰ طبقوں کے لوگ فوجیوں میں جمہوری پرسٹ کی ترقی سے دہشت زدہ تھے۔ بغاوت کے تائج پر انھیں شک ہونے لگا اور بغاوت کا پہلا بیان ختم ہونے کے بعد ان کا جوش جاتا رہا۔ بغاوت کے دوران اعلیٰ طبقات بالخصوص تعلقداروں، زمینداروں اور ساہوکاروں کے بدلتے روئیے سے یہ چیز ظاہر ہے۔ بغاوت کے پہلے دور میں (جو لوگ بھگ جولائی 1857 کی پہلی تاریخ کو ختم ہوا یعنی جس دن دہلی میں مجلس انتظامیہ قائم کی گئی) ”تمام تعلقدار اپنے نوکروں کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی مدد سے انھوں نے ان لوگوں کو جرأبے دھل کر دیا جنہیں ان کی جائدادیں بخش دی گئی تھیں۔⁽²⁷⁵⁾ ہنری سینٹ جارج تکر (Henry St. George Tucker) نے گورنر جزل کے نام ایک خط میں صورتی حال کو یوں بیان کیا: ”تمام زمیندار اور نیلام شدہ زمینوں کے خریدارشیں ہو چکے ہیں اور جائدادوں سے محروم کردیے گئے ہیں۔ ان کے ایجنٹوں کو اکثر قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی جائدادوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔⁽²⁷⁶⁾

لیکن برطانوی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ آزادی کے تصور کی ہٹکل ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ سپاہیوں اور عوام نے بھی زمینوں پر قبضہ کرنا، شہروں کو لوٹانا اور سرکاری دستاویزات اور ملکیت کی دستاویزیں تباہ کرنا شروع کر دیں۔⁽²⁷⁷⁾ ایسے ہی ایک موقع پر بہار کے باغیوں کے

راہنماء کو نگہ نے جو خود ایک براز مینڈار تھا، اپنے پیروؤں کو ان بد عنوانیوں سے باز رکھنے کے لیے یہ دلیل دی کہ ”مک سے انگریزوں کے نکالے جانے کے بعد لوگوں کے حقوق کا کوئی ثبوت نہ رہے گا اور واجب الادار قووں کی مقدار معلوم کرنے کے لیے کوئی دستاویزی شہادت نہ ملے گی۔“⁽²⁷⁸⁾

بہرحال مسلع عوام اکثر اپنے علاقوں کے آقابنے ہوئے تھے اور جب چاہتے امیروں کی دولت چھین لیتے۔⁽²⁷⁹⁾ مارک تھارن مل (Mark Thornhill) لکھتا ہے کہ ”ہر دکان نہ صرف لوت لی جاتی بلکہ تباہ بھی کر دی جاتی۔ دروازے اکھڑ دیے جاتے، رآمدوں کو سمار کر دیا جاتا، فرش کھود دیے جاتے اور دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پیدا کر دیے جاتے۔ جو کچھ اخالے جانے کے قابل تھادیہات میں پہنچ گیا، باقی گیوں میں کھڑا پڑا رہا۔ سڑکیں، فرش اور برآمدوں کے ملبے کے علاوہ پھٹے ہوئے بھی کھاتوں، ٹوٹی یوتکوں اور مرجانوں اور صندوقوں کے نکلوں سے اپنی پڑی تھیں۔“⁽²⁸⁰⁾ وہ تمام لوگ جنہیں نقصان اٹھانا پڑا، سپاہیوں کو کوئتے تھے۔⁽²⁸¹⁾ بقول سرید باغی اکثر وہ لوگ تھے جو قلاش اور حکوم تھے، حکمران طبقے سے ان کا تعلق نہیں تھا۔⁽²⁸²⁾ اس لیے اعلیٰ طبقوں کے لوگ بغاوت کی ناکامی سے زیادہ بغاوت کی کامیابی سے خوفزدہ تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر بغاوت کامیاب ہوئی تو ان کی جانی کا زیادہ امکان تھا۔ ”ان میں سے اکثر کافی سو جھو بوجھ رکھتے تھے اور وہ بھانپ گئے کہ باغیوں کا ساتھ دینے سے ان کا مقصد حاصل نہ ہو گا۔“⁽²⁸³⁾ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ کے معاصرے کے دوسرے بھتے کے بعد باغیوں کو اودھ کے تعلقداروں سے مزید ملک نہیں ملی۔⁽²⁸⁴⁾

جب عام لوگ بغاوت کے لیڈر بن کر سامنے آئے جب 17 ستمبر 1857 کو جزل اوڑا (General Outram) کو علم ہوا کہ ”نہایت طاقت و راور اکثر متوسط درجے کے لوگوں میں اودھ کا ایک بڑا اور بارسون خلق رئیسوں اور زمینداروں کا ہے جو واقعی ہماری حکومت کے قیام کا خواہاں ہے۔“⁽²⁸⁵⁾ اتفاق جزل میکلود اننس (Mcleod Innes) کو اس بات کا یقین تھا کہ ”ندر میں ان میں سے پیشتر کی شرکت محض برائے نام تھی۔“⁽²⁸⁶⁾ بعضوں نے اپنی ”مسلع غیر جانبداری“⁽²⁸⁷⁾ کو قائم رکھا جب کہ کئی دوسروں نے ”باغیوں کے مطالبے پر کمک پہنچ

دی اور خود شریک نہیں ہوئے۔⁽²⁸⁸⁾ پھر کچھ اور بھی تھے جنہوں نے برطانوی حکام کو با غیوں کی نقل و حرکت اور ان کی بارود گولے کی کمی سے آگاہ کیے رکھا۔⁽²⁸⁹⁾ بعض تعلقداروں اور بیویوں نے برطانوی فوج کو ضروریاتِ زندگی بھی بہم پہنچا کیں۔⁽²⁹⁰⁾ اور بھاگے ہوئے برطانوی سپاہیوں کو پناہ بھی دی۔⁽²⁹¹⁾ کے (Kaye) لکھتا ہے۔ ”جب شورش عروج پر تھی بعض طاقتور راجاؤں نے یا تو انگریزوں کا ساتھ دیا یا مصلحتاً غیر جانبدار ہے کیونکہ ان کا مفاد امن و امان کے قیام میں تھا۔⁽²⁹²⁾ ہومز (Holmes) لکھتا ہے: ”اگرچہ بارسون رمینداروں کے تمام طبقے میں سے بعضوں نے بلاشبہ ہماری عملی مخالفت کی لیکن ان کی ایک اچھی خاصی تعداد خاموش اور وفادار رہی اور چند ایک جوان مردی کے ساتھ میدان میں کوڈ پڑے اور بغاوت کے سیالاب کو روکنے میں انہوں نے اپنے اثر بارسون سے کام لیا۔⁽²⁹³⁾ جزل اور ازم (General Outram) کو اس امر کی کوئی قطعی شہادت نہ مل سکی کہ کینینگ (Canning) کے 20 مارچ 1858 کے اعلان کے اجراء سے پہلے کسی تعلقدار نے بذات خود با غیوں کی طرف سے معزک آرئی کی ہوئی۔⁽²⁹⁴⁾

البته کینینگ (Canning) کے اعلان کی اشاعت کے بعد اس کے بالکل برعکس ”تعلقہداروں کے گروہ کے گروہ با غی ہو گے۔“⁽²⁹⁵⁾ اعلان کے مطابق صوبے کی تمام زمینیں ضبط کر لی گئی تھیں سوائے چھ خاص اشخاص کی زمینیں کے یا ان لوگوں کی زمینیں کے جو شہوت کے ساتھ سرکار کی تسلی کر سکتے تھے کہ بغاوت کے دوران وہ وفادار ہے ہیں۔⁽²⁹⁶⁾ بغاوت کے اس جبری فیضے کا ایک سازگار پہلو یہ تھا کہ اس وقت تک ولی، لکھنؤ، کانپور، بنارس اور لاہور آباد میں با غیوں کو نکلت ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اندروںی اختلافات اور اقتصادی بحران کی وجہ سے بھی کمزور ہو چکے تھے اس لیے تعلقہداروں کے دلوں سے یہ خوف جاتا رہا کہ اگر وہ انگریزوں کے خلاف غاصب عوام کا دل و جان سے ساتھ دیں گے تو ان کا روایتی معاشری اور سماجی ڈھانچوں کو جائے گا۔ اعلان کے خطرناک نتائج کو بھانپتے ہوئے سر جارج کیپ بیل (Sir George Campbell) نے جو ایک متاز سیویلین تھے سرکار کو اس اعلان کی تعیین نہ کرنے کا مشورہ دیا بلکہ اس کے برعکس اس نے اس بات پر زور دیا کہ ”گذشتہ راصلوہ آئندہ را احتیاط“ کے مصدقہ تعلقہ داروں کی وجہی کی جائے کیونکہ سر ہنری لارنس (Sir Henery Lawrence) کی نرم

پالیسی سے متاثر ہو کر ان میں سے بعضوں نے لکھنؤ کی ریزیڈنسی کو اشیائے خور و نوش بھی پہنچائی تھیں اور اودھ میں بغاوت پھوٹنے کے بعد انگریز بھگوڑوں کی مدد کی تھی۔⁽²⁹⁷⁾ جزل اوڑام (General Outram) نے گورنر جزل سے کہا کہ وہ تعلقہ داروں کو "باعزت دشمن" سمجھیں اور انھیں زمین کی بحالی کا یقین دلا دیں۔ اس نے لارڈ کیننگ (Lord Canning) کو تنبیہ کی کہ اگر تعلقہ داروں کو صرف جان بخشنی اور قید سے آزادی کی پیش کش کی گئی تو وہ ماہیوں کے عالم میں گورنر یا جنگ کرنے پر بجور ہو جائیں گے جس سے ہزاروں فرنگیوں کو جنگ، بیماری اور خطروں کا شکار ہونا پڑے گا لیکن اگر انھیں زمین کی بحالی کا یقین دلا دیا جائے تو وہ امن و امان کے کام میں اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر سرکار کی مدد کریں گے۔⁽²⁹⁸⁾ صورت حال کافی تازک تھی اس لیے جا گیر دار سرداروں کے دل چیختنے کے لیے لارڈ کیننگ اور جزل اوڑام کی تجویز کو قبول کرنے پر مائل ہو گئے۔ اس نے تعلقہ داروں کو مناسب سلوک کا یقین دلایا۔ اس کا فوراً خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ 122 اکتوبر 1858 کو جب اودھ میں ابھی بغاوت زوروں پر تھی، بیکم اودھ کا وکیل برطانوی کمائٹر انچیف کے ذیرے میں یہ پوچھنے لگیا کہ صلح کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں۔ تمام راجے اور تعلقہ دار جو ابھی بجا گئے ہوئے تھے اسی قسم کے پیغامات کے ساتھ اپنے اپنے نمائندے پہلے ہی بھیج چکے تھے۔

اس لیے بغاوت کے بعد "صرف تعلقہ داروں کی جائیدادیں بحال ہو گئیں بلکہ بہت توں کو حکومت کی طرف سے اتنے زیادہ حقوق حاصل ہو گئے جن کو انھوں نے خود بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ ان حقوق کو برقرار رکھا جائے گا۔⁽³⁰⁰⁾ بغاوت کے بعد الماقی اودھ⁽³⁰¹⁾ کے وقت راجھتی ملکیت کے مطابق زمین کا لگ بھگ دو تہائی حصہ بڑے زمینداروں کے قبضے میں چلا گیا۔⁽³⁰²⁾ یہ بغاوت کے ساتھ غداری کرنے کا صل تھا جو تعلقہ داروں کو دیا گیا۔ کہاں تو ان کی جائیداد ضبط کی جا رہی تھی اور کہاں اب انھیں اس سے بھی زیادہ ملا جس کا انھوں نے مطالباً کیا تھا چنانچہ یہ کوئی حرست کی بات نہیں کہ "بڑے بڑے زمینداروں اور دیہات کے معوز لوگوں نے برطانوی نوجوں کا پہنچاک خیر مقدم کیا۔"⁽³⁰³⁾

دلی میں بھی ولی ہی حالت تھی۔ مغلیہ دارالسلطنت میں داخل ہونے اور بہادر شاہ کے رسمی طور پر شہنشاہ ہند ہونے کا اعلان کرنے کے بعد با غیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ ایک برطانوی

جا سوس⁽³⁰⁴⁾ رجب علی کی مختصر رپورٹ یہ تھی: ”کامل افراتفری اور فتنہ و فساد کا دور دورہ ہے۔“ نواب صین الدین اس کی تصویر یوں کھینچتا ہے:⁽³⁰⁵⁾ ”وہ شہنشاہ کو تو ہیں آمیز کلمات کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں: اُرے بادشاہ! اُرے بڑھے! ایک اسے ہاتھ سے کپڑا کر جیختے ہوئے کہتا: ”سنو!، دوسرا اس کی داڑھی کو چھو کر کہتا: ”میری بات سنو، ان کے اس وطیرے پر بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ جاتی لیکن ان کی بد تیزی کو روکنے میں بے لس تھا اس لیے وہ اپنے نوکروں چاکروں کے سامنے اپنے مصائب اور بد تیختی کا روتوارو کر اپنے دل کا غبار ہلاک کر لیتا۔ وہ لوگ جو پہلے انکساری کے ساتھ اس کے احکام بجالا کر خوش ہوتے تھے، اب انھیں بادشاہ کی تو ہیں کرنے اور ہنسی اڑانے میں عار نہ تھی۔⁽³⁰⁶⁾ اس کی بیگم کو کئی بار گرفتاری کی دھمکی دی گئی۔ اس کے بیٹوں کو باغیوں کی ہاں میں ہاں ملائی پڑتی اور شاہی طبیب کو باغیوں نے چھ قید کر دیا۔⁽³⁰⁷⁾ اس سے تھک آ کر اس نے سپاہیوں کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔⁽³⁰⁸⁾ جب اس کی التجائیں کسی نے نہ نہیں تو اس نے انگریزوں کے ساتھ گفت و شنید کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ایسا کرنے میں اپنے آپ کو بے بس پایا۔ 16 جولائی 1857 کا واقعہ ہے۔⁽³⁰⁹⁾ وہ عجیب شش دنخ میں تھا کبھی وہ فقیری اختیار کرنے کی سوچتا اور کبھی یہ کہ جے پور جودھ پور، بیکانیر اور الور کے راجاؤں کے حق میں شہنشاہی اقتدار سے دست بردار ہو جائے۔ سلطنت کے اہم معاملات کی تنظیم اور انجام دہی کے لیے وہ کسی پر بھروسہ نہ رکھ سکتا تھا۔⁽³¹⁰⁾ جب چاروں بھرناوی سے مناسب جواب حاصل کرنے میں ناکام رہا تو شہنشاہ ہند بھادر شاہ نے شرائط صلح پر گفت و شنید کے لیے برتاؤ نیک پیٹ میں اپنے نمائندے بھیجے۔⁽³¹¹⁾

جب شہنشاہ ہند کی یہ حالت تھی تو جا گیرداروں اور سودخور طبقوں کی حالت بخوبی تصور کی جاسکتی ہے۔ اپنی جائیداد کو لئنے اور بر بادی سے بچانے کے لیے انہوں نے ماہان رقم کی ادا بائی سے ایک رجت کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔⁽³¹²⁾ بعد میں انہوں نے لوٹ مار اور تشدد سے خافت کے لیے ایک پرانی بیٹ پولیس دستہ تیار کیا۔⁽³¹³⁾ لیکن جلد ہی یہ انتظامات بھی ناکام ہو گئے۔ 20 اگست کے دن شہر کے ساہوکاروں نے فیصلہ کیا کہ سپاہیوں کی مزید جبری وصولیوں کی مشترکہ طور پر مراحت کی جائے۔⁽³¹⁴⁾ جب عدم ادا بائی⁽³¹⁵⁾ کے سبب دکانداروں نے اشیائے

خوردنوش بیچنے سے انکار کر دیا اور سپاہی فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے تو انہوں نے اندھا دھنڈوٹ مار شروع کر دی۔⁽³¹⁶⁾ بلکہ سارے شہر کو جباہ و بر باد کرنے کی دھمکی دی۔ سپاہی میسیوں سا ہو کاروں، تا جروں سابق درباریوں اور شہزادوں کو ان سے روپیہ اشتنخنے کی روزانہ کوشش میں دھمکی دینے گئے۔⁽³¹⁷⁾

صاحب جاندار طبعوں نے سپاہیوں کے ساتھ پر رضا و رغبت تعاون کرنا ترک کر دیا اور وہ صرف تاچار ہو کر مدد کرتے تھے اور وہ بھی صرف جان و مال بچانے کی حد تک۔ انہوں نے اپنی دولت زمین کے نیچے گاز دی اور عدم ادائیگی کے سبب اشیائے خوردنوش بہم پہنچانے سے انکار کر دیا۔⁽³¹⁸⁾ 30 اگست کے دن ملکہ رسد کے افسر اعلیٰ دولالی مال (Dolali Mall) نے رپورٹ کی کہ آئندہ وہ فوجیوں کو راتب مہیا کرنے سے قاصر ہے۔⁽³¹⁹⁾ اگلے دن ملکی لالہ محریدی نام کے ایک ملکیکار نے درخواست پیش کی کہاب مزید گندھک خریدنا ممکن نہیں اور بارود کی تیاری کو موقوف کرنا ہو گا۔⁽³²⁰⁾ اعلیٰ طبعوں کو یقین ہو گیا کہ جن باغیوں نے لوٹ کے مال سے گھر بھر لیے ہیں وہ نہ تو شہر کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔⁽³²¹⁾ وہ صرف امیر بننے کے لیے بیہاں شہر سے ہوئے ہیں۔⁽³²²⁾ شہری آبادی یعنی دکاندار، خور و فروش اور دوسرے دولت مدد طبقے جنگ کے ہولناک مصائب اور لا قانونیت کے سبب بھی انک قلت اور جنگ دتی کو بری طرح محسوں کرنے لگے۔⁽³²³⁾ فریڈرک کوپر (Frederick Cooper) نے لکھا: ”ایک مسلم نامہ نگار سے اس عظیم کوشش کا پتہ چلتا ہے جو منی صدر الدین، حکیم احسن اللہ خاں، مرزا علی بخش اور بیگم زینت محل انگریزی سرکار کے ساتھ مصلح کی خاطر کرنے پر آمادہ ہیں۔ بادشاہ، امرا اور بیگناہ اور بے بس اہلیان دہلی کے لیے خاص طور پر رحم کی درخواست کی گئی ہے۔⁽³²⁴⁾

بیگان میں بھی یہی داستان دھرائی گئی۔ زمیندار عمال انگریزوں کے وفادار ہے۔ ان کی وفاداری کا سبب سمجھنا دشوار نہیں۔ بغاوت کے دوران بھار (جو اس وقت صوبہ بیگان کا حصہ تھا) کے کسان نہ صرف انگریزوں کی بلکہ زمینداروں اور ان کے ایکٹنوس کی کھلم کھلا مخالفت پر اتر آئے۔ جو عرض اشت بیگانی زمینداروں نے دسمبر 1857 میں گورنر جنرل کے نام پر بھی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”ہم نے اپنے مقاوم کو اس قدر حکمرانوں کے ساتھ واپسی کر دیا ہے کہ بغاوت کے

ہر محاذ پر ہمیں انھیں مظالم کا نکانہ بنایا جاتا ہے جو باغیوں اور ان کے گمراہ ہموطنوں نے ان انگریزوں پر رواز کئے ہیں جو ان کے ہاتھ گئے ہیں۔⁽³²⁸⁾

فساوز دہ علاقوں کے دیہات اور قصبات میں چالاک تاجروں اور حریص سا ہو کاروں نے کمپنی کی حکومت کی حقیقت ادا کی کیوں کہ انھوں نے برطانوی ضابطہ قانون اور زمینداری نظام کے تحت خوب دولت کیائی تھی۔ وہ باغیوں کی مدد صرف اس وقت کرتے تھے جب ہاتھ کھینچنا ممکن ہوتا۔⁽³²⁷⁾ ان کا خیال تھا کہ باغیوں کی فتح کا مطلب قدیم دیہاتی معاشرت کی بحالی تھا۔ جس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔⁽³²⁸⁾ اس لیے وہ قانون اور امن کی بحالی اور روزمرہ تجارت کے سابقہ طریقوں کے خواہاں تھے اور یہ صرف برطانوی حکومت کے تحت ہی ممکن تھا۔ تھارن مل (Thornhill) کا یہ قول کہ ”سوائے بندیوں کے جنہوں نے افراتفری سے نقصان اٹھایا، بھی طبق اس احتل متحمل سے خوش تھے“⁽³²⁹⁾ صورت حال کا ابھائی بیان ہے۔ کے (Kaye) نے ان تجارت پیشہ طبقات کے اظہار سرست میں حد درجہ خلوص پایا جنھیں عام طور پر ان ہنگاموں میں فائدے سے زیادہ نقصان ہوا تھا۔⁽³³⁰⁾

سامنی اور غیر متأثرہ علاقوں میں تاجروں اور سا ہو کاروں نے عملی طور پر انگریزوں کی ادا دکی۔ وہ سن چکے تھے کہ ”آزاد شدہ“ علاقوں میں تھوڑی ہی امدت میں کمی باران کے طبقے کے لوگوں کی جائیدادیں چھپی چکی ہیں۔ انھیں یقین تھا کہ خواہ جا گیر دار مرداروں کے جہذے تسلی بغاوت کا سیاہ ہو یا باعث فوجیوں اور کنگال سانوں کی قیادت میں، ہر حالت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ خود اقتصادی اعتبار سے مست جائیں گے۔ ”بیوں اور دیکی ملکیداروں نے کبھی بھی کمپنی کی حکومت کی قوت میں اعتماد نہ کھوایا بلکہ ہمیشہ یہ کہتے کہ ”صاحب! تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یہ باقی منہ کی کھائیں گے کیونکہ کمپنی کی طاقت بے پناہ ہے۔“⁽³³¹⁾ ہوزر (Holmes) کے بیان کے مطابق: ”تجارت پیشہ اور دکاندار طبقات جانتے تھے کہ ان کی عزت اور خوشحالی کا مدار پر اس حکومت کے قیام پر ہے اور اگر حکومت کا تختہ اتنے کی کوشش کی گئی تو لا قانونیت پھیل جائے گی جس میں انھیں جانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ سرکار کے اگر وفادار نہیں تو کم از کم مستقل حاصل ضرور تھے۔“⁽³³²⁾ وہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے زوال کی افواہوں پر مطلق کان نہ

دھرتے⁽³³³⁾ اور قدم بوسی اور خدمت کی پیش کش میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وفاداری کا اظہار کرتے۔⁽³³⁴⁾

پارسیوں نے جو اکثر تاجر تھے، انگریزوں کی ایک اور سب سے بھی امداد کی۔ تھامس لو (Thomes Lowe) لکھتا ہے کہ ”اگر وہ دولت مند ہیں تو کسی ہندو یا مسلمان کے طفیل نہیں، اگر وہ ملک میں کسی دوسری قوم کی نسبت انگریزوں کی طرف زیادہ مائل ہیں تو اس وجہ سے کہ برطانوی انصاف پروری اور قانون نوازی انھیں غارت گری اور جور دسم سے بچاتی ہے جس کے وہ دوسری حکومتوں کے دور میں کئی بار شکار ہوئے ہیں۔ گذشتہ غدر میں انھوں نے باغیوں کے ہاتھوں فرنگیوں کے ساتھ برابر بلکہ کئی ہاتلوں میں ان سے زیادہ مصائب تھیں۔ ان تاجروں کے ذریعے ہم نے سب کچھ حاصل کیا جس کی نہیں فوجی کوچ کے وقت ضرورت تھی۔⁽³³⁵⁾

انگریزی کی تعلیم پانے والے ہندوستانیوں اور مقامی حکام نے عام طور پر بغاوت میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ اول الذکر ”ہر موقع پر انگریزوں کے وفادار“ رہے⁽³³⁶⁾ جب کہ موخر الذکر ہنگامے کی ساری مدت کے دوران ”مردانہ وارا پنے منصب پر ڈٹے رہے۔“⁽³³⁷⁾ بغاوت سے ان کی خالافت ذاتی غرض پر بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر بادشاہی حکومت⁽³³⁸⁾ از سر نو قائم ہو گئی تو انھیں موقوف کر دیا جائے گا۔ فارسی زبان سے ناداقیت، مشرقی رسوم و آداب سے نا آشنا ہی اور پھر اعلیٰ طبقے سے متعلق نہ ہونے کی وجہ سے انھیں اس سماجی اور سیاسی نظام میں کوئی مقام حاصل نہ ہو گا۔

بغاوت کو دو سال کی قلیل مدت میں کچل دیا گیا۔ صاحب جائد طبقوں کی عندازی کے سب اسے دبانا آسان ہو گیا۔ اپنے طبقاتی مقادی خاطر انھوں نے آزاد قوم کی حیثیت سے اپنے کو قربان کر دیا۔ والیان ریاست میں سے کسی نے بھی بغاوت میں شرکت نہ کی کیونکہ لا رڈ کینگ (Lord Canning) نے صدق دل کے ساتھ انھیں متنبہ بنانے کی دامنی حق کی ضمانت دی۔⁽³³⁹⁾ راجاؤں اور رانیوں میں سے صرف جہانی کی کخشی بائی نے انگریزوں کے خلاف لڑ کر اپنی جان قربان کی۔ اگرچہ وہ مارچ 1858 میں انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں کوڈی۔ یہ بھی صرف اس وقت جب وہ انھیں اس بات کا یقین دلانے میں ناکام رہی کہ بغاوت یا جہانی کے

فضل عام کے ساتھ کسی طرح بھی اس کا کوئی تعقیل نہ تھا۔⁽³⁴⁰⁾ بہادر شاہ بھی مجبوری میں لا۔ نا۔ اس صاحب نے انگریزوں کے خلاف اس لیے معرکہ آرائی کی کہ وہ فوجیوں کے ہاتھوں ایک قیدی کی حیثیت رکھتا تھا۔⁽³⁴¹⁾ عبد برطانیہ اور اس سے پہلے کے زمیندار، تاجر، ساہوکار، پڑھا لکھا متسلط طبقہ اور دیسی حکام، بھی نے انگریزوں کا ساتھ دیا حالات سے مجبور ہو کر باول نا خواستہ غیر جانبدار رہے۔ ان کی نگاہ میں اس وقت انگریزان کے نجات دہندہ تھے جب کہ ہندوستانی کسان غیر ملکیوں اور جاگیرداروں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑ رہے تھے۔ غرض یہ کہ شروع میں بغاوت کی تنظیم اس لیے کی گئی تھی تاکہ انگریزوں سے پہلے کی قدیم میہشت کو بحال کیا جائے جو ”شرقی ممالک میں شخصی حکومت کی ملکم بنیاد رہی تھی۔“⁽³⁴²⁾ لیکن آخر میں بغاوت ملکی زمینداری اور غیر ملکی سامراج کے خلاف کسانوں کی جنگ بن گئی۔

7. ناکامی کے اسباب

صاحب جاندار طبقوں کی غذہ اری کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی تھے جو ہندوستان کی سیاسی اور معاشری آزادی کی جنگ میں باغیوں کی ملکت کا موجب ہوئے۔ تعجب کا مقام ہے کہ بغاوت ایک بھی قابل جنگی رہنمای پیدا کر سکی۔ یہ حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی، جہانسی اور گوالیار میں باغی کس طرح لڑے اور لکھنؤ میں کس طرح ڈٹ کر انگریزوں سے جنگ کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستانیوں نے بھی کچھ قابل قدر فتوحات حاصل کیں لیکن یہ کہنا بے جانہ ہو گا کہ یہ فتوحات فوجیوں کی کشید تعداد کے طفیل تھیں نہ کہ فوجی حکمت عملی یا تدبر جنگ کے سبب۔ سرجان لارنس (Sir John Lawrence) نے بجا طور پر کہا ہے کہ ”اگر باغیوں میں ایک بھی قابل راہنمای ہوتا تو ہماری نجات کی کوئی اسید نہ تھی۔“⁽³⁴³⁾ اس کے علاوہ جب بغاوت شروع ہوئی تو جنگ کریمیا اور جنگ ایران ختم ہو چکی تھیں اور برطانوی فوج چاق و چوبند تھی۔ افغانستان کے ساتھ دوستی کا معابدہ ہو چکا تھا۔ اس لیے درہ خبر کے اس پارے کوئی فوری روی خطرہ در پیش نہ تھا۔ ہندوستان کی بغاوت کے ساتھ پہنچنے کے لیے انگریزوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

ایک سبب اور بھی تھا جس سے با غنی نہ پہنچ سکے۔ وہ یہ کہ اسی زمانے میں انگلستان میں کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ جنین سے لانے کے لیے فرنگی فوجوں کی کشیر تعداد بخوبی ہند میں اس قدر قریب سے گزری کا نصیل آواز دے کر پکارا جاسکتا تھا۔ ”خدا کی قدرت سے اس اتفاقی واقعہ کے طفیل ہی شمال مغربی ہندوستان میں دوبارہ اور جلد برطانوی حکومت قائم ہوئی۔⁽³⁴⁴⁾ با غیوں کو نہ صرف روپیے کی مستقل قلت کا سامنا⁽³⁴⁵⁾ تھا بلکہ سامانی جنگ کی کمی کا بھی۔⁽³⁴⁶⁾ میجر جزل سرواؤن ٹوڈر بن (Major General Sir Owen Tudor) Burne نے دیکھا کہ اودھ کے با غیوں کے پاس کافی ہتھیار نہ تھے۔ ان کے پاس 684 توپیں، 186177 بندوقیں، 561321 ٹمواریں، 50311 برجھیاں اور 638683 چھوٹے ہتھیار تھے۔ درحقیقت با غیوں کے لگائے ہوئے زخم زیادہ تر تموار کے تھے۔⁽³⁴⁷⁾ انفیلڈ رائل کے ساتھ بھلا تموار کا کیا مقابلہ! چارلس بال (Charles Ball) کا دعویٰ ہے کہ اگر بیگال کی با غنی فوج کے قبضے میں میں رائل کی نصف فوج تباہ کیا تو مغلوں کی طلیت ہوتا اور یمور کا وارث قید کی کوٹھری میں ایک بو سیدہ چارپائی کے بجائے اپنے آبائی محل میں اب بھی آب دار موتیوں سے مرصع تخت پر بیٹھا ہوتا۔⁽³⁴⁸⁾

انفیلڈ رائل کے علاوہ ٹلی گراف زمانہ حال کی ایک اور ایجاد تھی جسے با غیوں کے خلاف کام میں لایا گیا۔ بقول رسل (Russell): ”جب سے بر قی تاریخ بادھواں نے کبھی اتنا اہم اور دلیرانہ کام انجام نہیں دیا جیسا کہ اب ہندوستان میں دے رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کماں اور ان چیزوں کی نصف فوج ناکارا ہو جاتی۔ یہ اس کے دست راست سے زیادہ کام کا ہے۔⁽³⁴⁹⁾ اس کے علاوہ ایک منظم جمعیت کے بغیر بغاوت کا میاب نہ ہو سکتی تھی۔ بغاوت کے راہنماء بھانت کی بولیاں بولنے والوں کا ایک انبوہ تھا؛ زمینوں سے بے دخل کیے گئے زمیندار، اجڑے ہوئے صنعت کار، کنگال کا شکار، غیر مطمئن سپاہی، متعصب ملا اور بہمن جن کے ذہنوں میں آزاد ہندوستان کے جدا جدا تصور تھے جیسے انتظامیہ اور نظام حکومت جس کی حیثیت ایک بڑی گرام پخاپت سے زیادہ نہ تھی، راہنماؤں کے ادھورے ارمانوں کے ترجمان تھے (آخر یہی ان کی سیاسی میراث تھی) یہ سچ ہے کہ نئی حکومت کا سامنی اور معماشی نصب اعین

کاشتکاروں کو زمینوں کے مالک قرار دینا تھا۔⁽³⁵⁰⁾ لیکن اگر باغی کامیاب بھی ہو جاتے تو باوجود منتخب مجلس انتظامیہ کے نئی حکومت کچھ وقت کے بعد اسی قدیم شاہی نظام حکومت میں بدل جاتی۔ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا جب ہم دہلی کے باغی لیڈر جزل بخت خاں کا ذکر چھیرتے ہیں جس نے ”لاٹ صاحب گورنر بہادر، ناظم امور دیوانی و فوجداری“ کا لقب اختیار کیا تھا۔⁽³⁵¹⁾ اس نظریے کی تصدیق اس امر سے ہوتی ہے کہ یہ بغاوت ذراائع پرید اوار میں کسی انقلابی فتحی تبدیلی کے سبب نہیں ہوتی جس سے سماجی ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی جو ایک نئے نظام حکومت کی مقاضی ہوتی بلکہ یہ بغاوت نئے سماج کو جنم دیے بغیر پرانے سماجی شیرازے کے بکھرنے کے باعث تھی۔

8. بعض اثرات

اگرچہ بغاوت دو سال کے اندر فرو ہو گئی لیکن اس کے اثرات دیرپا اور دور رہتے تھے۔ سرجان اسٹرچی (Sir John Strachey) کا بیان ہے کہ ”برطانوی سرکار اور اس کے افراد پر بغاوت پسندانہ خیالات طاری تھے۔⁽³⁵²⁾ چونکہ والیان ریاست نے بغاوت کے سیالاب کو روک کر نمایاں خدمات انجام دی تھیں اس لیے انھیں سلطنت کی فصیل کے طور پر قائم رکھنا اس وقت سے برطانوی سیاست کا اصول رہا ہے۔“ یہ ایک اگریز مورخ ہے۔ ای۔ رابرٹس (P.E. Roberts) کا خیال ہے۔⁽³⁵³⁾ جب ملکہ وکتوریہ ہندوستان کی ملکہ معظمه بنی تو اس نے یہ اعلان کیا: ”ہم ہندوستان کے والیان ریاست کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان تمام معاهدوں اور اقرار ناموں کو قبول کرتے ہیں اور خلوصی نیت کے ساتھ ان کے پابند ہوں گے جو ان کے ساتھ خود ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیے گئے اور ہم ان کی طرف سے بھی اسی طرح عمل پیرا ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم دیسی حکمرانوں کے حقوق و قارا اور عزت کا اسی طرح پاس رکھیں گے⁽³⁵⁴⁾ جیسے یہ ہمارے اپنے ہیں۔

بغاؤت کے نتیجے کے طور پر ہندوستانی زمینداروں اور سماں ہوکاروں اور اگریزوں کے مابین ایک اتحاد وجود میں آیا۔ اگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم اسی پالیسیاں اختیار کریں گے ”جن

کے سبب ہندوستانیوں کے اعلیٰ طبقہ ہم سے منہ موڑ لیں تو ہمارے لیے مستقل طور پر حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا۔⁽³⁵⁵⁾ اس لیے ملکہ کے اعلان میں یہ کہا گیا: ”جو زمینیں ہندوستانیوں کو اپنے آبا و اجداد سے ورث میں ملی ہیں ان کے ساتھ ان کی وابستگی کے جذبے سے ہم آگاہ ہیں اور اس کا پاس رکھتے ہیں اور ہم زمینیوں سے متعلق ان کے تمام حقوق کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ قانون وضع کرنے اور نافذ کرنے میں ہندوستان کے قدیم حقوق اور رسم و رواج کا مناسب احترام کیا جائے گا۔⁽³⁵⁶⁾ حکومت ہند نے نومبر 1859 میں لندن کو یہ مشورہ دیا کہ ”ہندوستان میں زمیندار امراء کے طبقہ کے قیام اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی خاطر ہم اس نظام کو قربان کر سکتے ہیں جس نے کاشکاروں کی آزادی میں اضافہ کیا ہے اور ان کے حقوق کو حفظ کیا ہے لیکن قدیم طبقہ امراء کے زوال یا خاتمے کا موجب ہوا ہے۔⁽³⁵⁷⁾ اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ اودھ کے ان دو تہائی تعلقہ داروں کو صوبجات کے سماجی ڈھانچے میں لازمی عنصر کے طور پر بحال کر دیا گیا جیسی پہلے کینگ (Canning) نے حقارت کے ساتھ ایسے آدمی کہا تھا جن میں کوئی امتیازی خصوصیت نہ تھی مثلاً اعلیٰ خاندان، اعلیٰ خدمت، یا زمین سے وابستگی۔⁽³⁵⁸⁾ نیز 1858 اور 1862 کے درمیان زمینداری نظام کی توسعی کی تجویز پر برطانیہ میں گرامکم بحث ہوئی۔ بالآخر اس تجویز کو ترک کر دیا گیا کیونکہ بغاوت نے مالی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔⁽³⁵⁹⁾ لیکن ہندوستانی زمینداروں اور برطانوی شہنشاہیت پرستوں کے درمیان اس اتحاد نے ہندوستان کو ایک زرعی بحران میں جلا کر دیا تھا جس کے اثرات ابھی تک کامل طور سے نہیں منٹتے۔

اقتصادی اور سیاسی سطح سے اس اتحاد کا اثر سماجی اور تمدنی سطح تک جا پہنچا۔ ”فسودہ روایات کو بدلنے اور ان کی جگہ تہذیب کی ترقی روشنی پھیلانے کی پالیسی ترک کر دی گئی۔⁽³⁶⁰⁾ سر ہنری مین (Sir Henry Maine) لکھتا ہے: ”1857 کے خوفناک واقعات کے بعد ہندوستانی حکام ملکی رسم کو بدلنے سے اس طرح خوف کھانے لگے گویا ان کی رُگ میں وہشت سمائی ہوئی ہے۔⁽³⁶¹⁾ شادی کی عمر، چھوٹ چھات سے متعلق قانون، ہندوؤں میں طلاق اور ہندو عورتوں کے حق و راحت کے بارے میں ترقی پسند اگر تھے ہوئے متوسط طبقے کے مطالبات کے برعکس ہندوستان میں اگر یہ سماجی اور مذہبی روایات کو حفظ اور برقرار رکھنے کے حاوی ہو گئے۔

انگریز ہندوستانی فوج اور مسلمانوں کو بغاوت کے بڑے محرك سمجھتے تھے۔ اس لیے ان پر خاص توجہ دی گئی۔ پہلی کمیشن (1858) نے دیسی فوج میں کمی کی سفارش کی۔ تقریباً دو لاکھ جوان جن میں کچھ فوجی پولیس کے آدمی بھی شامل تھے، بر طرف کردیے گئے۔ ایک اور فوجی کمیشن نے جو اکیس سال بعد مقرر کیا گیا بغاوت سے وسیع اخذ کیے۔ پہلا، ملک میں ایک ناقابل مراجحت برطانوی فوج کا قیام۔ دوسرا، توب خانے کو فرنگیوں کے قبضے میں رکھنا۔ لارڈ کینینگ (Lord Canning) نے جسے انگلستان میں ہندوستان نواز سمجھا جاتا تھا اور جس کی "رحمتی" (362) کا مذاق اڑایا جاتا تھا، سفارش کی کہ کسی فرنگی فوجی کو ہندوستان میں اتنی دریخہ بننے کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ بھول جائے کہ میں قابض فوج کا سپاہی ہوں۔ اس کی تجویز کو 1861 کی آری ایمبلکمین سیکھ (امتراج فوج کا منصوبہ) میں شامل کر لیا گیا۔ (363) اسی طرح ہوئے بڑے خزانوں، اسلحہ خانوں، تدبیر جگ کے لحاظ سے اہم مقامات، اہم قلعوں اور فوجی مٹکانوں کی حفاظت اب فرنگی فوجیں کرنے لگیں جن کی تعداد اتنی کافی تھی کہ خدر کی صورت میں ذلت کر مقابلہ کر سکے۔ (364) مسلمان بھی انگریزوں کے قہر و عتاب کا شکار ہوتے۔ ان پر بغاوت میں نمایاں حصہ لینے کا اہرام دھرا گیا۔ (365) ان بذرات مسلمانوں کو عبرت دلانے کے لیے جہجوں، بلب گزہ، فرنگ، گر، کے نوابوں اور چونہیں شہزادوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ (366) مسلمانوں کی جانداروں کو ضبط کر لیا گیا یا تباہ کر دیا گیا۔ مسلمانوں سے ان کی غیر منقولہ جاندار کا چھپیں فی صدی بطور تجزیری جرمانہ وصول کیا گیا جب کہ ہندوؤں کو دس فی صدی کے جرمانے جوڑ دیا گیا۔ جب دہلی کو دوبارہ فتح کر لیا گیا تو ہندوؤں کو چند ہی ہمینوں کے اندر واپس آنے کی اجازت مل گئی لیکن مسلمان 1859 سے پہلے نہ لوٹ سکے۔ سی۔ ایف۔ اینڈریو (C.F. Andrew) اپنی تصنیف Zakaullah of Delhi (367) میں بیان کرتا ہے کہ ”دہلی میں تحریک احیائے علوم کو ایسی زک پہنچی کہ پھر نہ سنبلی۔“

دوسرے مقامات اور صوبوں میں بھی سیکھی حال تھا۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی جدوجہد اگر کھلیم کھلانہیں تو روزمرہ کی منافرت کے اظہار سے جاری رکھی۔ اسی منافرت نے مجموعی طور پر برطانوی تمدن، تہذیب، فلسفہ اور تعلیم بلکہ ہر انگریزی چیز کی مخالفت

کی شکل اختیار کی۔ پس بغاوت کے بعد کے دور میں بقول سر تھیوڈور ماریسین (Sir Theodore Morrison) منزیں طے کر رہے تھے جب کہ سارے ہندوستان میں مسلمان ماذی ناداری اور علمی انحطاط کے شکار تھے۔⁽³⁶⁸⁾

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرکار کے تمام انتظامیہ اداروں میں مسلمانوں کا تناسب گھٹ کر چار پائی غنی صدی رہ گیا جب کہ سو سال پہلے انھیں حکومت کی اجارتہ داری حاصل تھی۔ یہی حال ان اعلیٰ اسامیوں کا ہے جہاں سرکار کے لطف و کرم کی تقسیم پر ہر وقت کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ کم حیثیت کے عہدوں سے مسلمانوں کا اخراج اور بھی زیادہ ہے۔⁽³⁶⁹⁾ بل اس کے کہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس روئی سے عکھنے والے نقصان کو محسوں کریں (جبیسا کہ سریداً حمد خاں کی قسم کے آدمیوں کی تصنیفات سے ظاہر ہے) ہندو تعلیم کے میدان میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اور سرکاری ملازمتوں اور تجارت میں اپنے قدم جا چکے تھے۔ پڑھے لکھے طبقے کے لیے مصرف یہی راہیں کھلی تھیں۔ دونوں فرقوں کی غیر مساوی ترقی سے ہندو مسلم مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اسی مسئلے نے بعد میں ہندوستان کی قومی آزادی کی جدوجہد میں رخنڈا لہ۔ انگریزوں نے اس مسئلے کو ہوادی اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور بالآخر یہ پاکستان کے قیام کا موجب ہوا۔

ہندوستان میں بغاوت کے بعد برطانیہ کی علاقائی توسعے عملی طور پر رُک گئی اور شہنشاہیت کی استواری کا دور شروع ہوا۔ سرجان سیلے (Sir John Seeley) کا یہاں ہے کہ ”غدر کے بعد علاقی علاقہ کا سلسلہ ختم ہو گیا تاہم صدی کے وہ پچیس سال جن میں کوئی فتوحات عمل میں نہ آئیں تجارت میں تیز رفتار ترقی کا دور تھا۔⁽³⁷⁰⁾ بقول اشوك مہتا تجارت میں لگ بھگ 360 فی صدی کی توسعہ ہوئی۔⁽³⁷¹⁾

اس توسعے کی وجہ یہ تھی کہ ریلوں اور سڑکوں کے جاں بچھ جانے سے ملک کے اندر ونی حصوں کی متذہبوں میں سرمایہ لگانے کی راہیں کھل گئیں لیکن مارکس (Marx) نے لکھا کہ: ”تم ایک وسیع ملک میں ریلوں کا جاں قائم نہیں رکھ سکتے جب تک وہ تمام ضعنی کا مہم شروع نہ کیے جائیں جو ریلوں کی نقل و حرکت کی فوری اور مستقل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی

لیے ایسی صفائی و جو دیں آجائی ہیں جن کا ریلوے کے ساتھ قرعی واسطہ نہیں ہوتا اس سے سوروفی چیزہ ورانہ گروہ بندیاں مٹ جائیں گی جن پر ہندوستانی ذات پات کامدار ہے۔ جو ہندوستان کی ترقی اور اقدار کی راہ میں حائل ہیں،⁽³⁷²⁾ پس اگرچہ انگلستان کی یہ پالیسی ذمیل ترین مقاصد پر بنی تھی لیکن وہ نادیدہ دانستہ ایشیا کی تاریخ کے سب سے بڑے بلکہ بیش پوجھوتا ہے نظیر انقلاب کا آکہ کاربنی جو پہلے کبھی سننے میں نہ آیا تھا۔⁽³⁷³⁾ لیکن بقول مارکس (Marx) ”سماں میں انگریزوں کے بوئے ہوئے نیجوں کا پہل ہندوستانی اس وقت تک نہ پائیں گے جب تک وہ خود اتنے طاقتور نہیں ہو جاتے کہ برطانوی قلای کا جواہار پھیکیں۔⁽³⁷⁴⁾ اسی حقیقت کے احساس کا نتیجہ تھا کہ ہندوستانیوں نے 1886 میں آزادی کے لیے منظم جدوجہد کا آغاز کیا اور اکٹھ سال بعد 15 اگست 1947 کو انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔

حوالی

1. لفظ "ندر" اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ کھلت کے ساتھ مستعمل ہے۔ میں اس واقعے کو "ندر" سمجھ رہیں کرتا (انی۔ کے) سر جان دلیم کے، کرعی تی۔ بی۔ مالکسن اور بہت سے دوسرے برطانوی مصنفوں نے اس عنوان کے تحت 1857 کی بغاوت کے بارے میں کتابیں لکھی چیز۔
2. سر جان دلیم کے، کرعی تی۔ بی۔ مالکسن اور بہت سے دوسرے برطانوی مصنفوں نے اس عنوان کے تحت 1857 کی بغاوت کے بارے میں کتابیں لکھی چیز۔
3. سر جان دلیم کے، اٹھوک ہند کے حوالے The Great Rebellion 1946 صفحہ 39۔
4. دی۔ ڈی۔ ساونڈ کے India's war of Independence 1946 انجیلیز دار آر ایچ پیڈنٹس مطبوعہ 1946۔
5. جی۔ ڈبلیو۔ فارست History of the Indian Mutiny ہسترنی آف دی انڈین میوتنی مطبوعہ 1904، جلد اول صفحہ 217

6. Oxford History of India 722 "ہسترنی آف انڈیا"
7. سر ڈبلیو۔ ایچ۔ رکٹ 1858-59 My Diary in India in the year ہلی ڈاٹری ان انڈیا ان دی ایر 1858-59 مطبوعہ 1860 جلد دوم، صفحہ 259۔
8. سر جان کیپ نیکی Memories of my Indian Career (ہسترنی آف مائی انڈین کیپ نیکی) 1893، جلد اول، صفحہ 283
9. لارڈ میلن برائے 16 فروری 1858 کو برطانوی پارلیمنٹ میں مندرجہ ذیل بیان دیا۔ "اگرچہ ہمارے سورخ یہ خوبی کرنے کے ولادا ہیں کہ ندر محض ایک فوجی بغاوت تھی لیکن پڑا روں شہر پوس کو مقدمے کا ڈھونگ رچا کریا اس کے بغیر ہی بھانی دینے اور سوائے ہندوستانی مسلک کے آباد کیے ہوئے دستون و شہون کے دیہات کو جلا دینے کے عمل نے ندر کو ایک خوبی بغاوت میں بدل دیا ہوتا۔" ایک دوسری تھامسون کے حوالے The other side of the Medal (دی اور سائز آف دی میڈل) 1930، صفحہ 107
10. تھامسون لو 58-68 Central India during the Rebellion 1857-1860 (سینٹرل انڈیا ڈیورگ دی ریبلیشن آن 1857-58) مطبوعہ 1860، صفحہ 24۔
11. سر جی۔ او۔ ڈبلیو۔ والی 45 The Compation Wallah (دی کپی بیشن والا) مطبوعہ 1860 صفحہ 45
12. ریوٹ ڈاکٹر ایکٹر جنڈ کنٹننس The Indian Rebellion: Its Causes and results in a series of letters (دی انڈین ریبلیشن: اس کا زانڈر ریٹریٹس ان اے سیریز آف لیٹرر) مطبوعہ 1858 صفحہ 233
13. چارلس بالہاپر History of the Indian Mutiny (ہسترنی آف دی انڈین میوتنی)، جلد اول، صفحہ 572
14. ٹھنڈھ A History of the Sepoy war in India (اے ہسترنی آف دی سپوی ای وار ان انڈیا) مطبوعہ 1878، طبع چارم، جلد دوم، صفحہ 195
15. تھامسون 487 History of the Indian Mutiny (ہسترنی آف دی انڈین میوتنی) مطبوعہ 1880، جلد سوم، صفحہ 487
16. ریورٹ جے۔ کے۔ برادر 1857 The Punjab and Delhi in 1857 (دی پنجاب ای دلی ان انڈیا 1857) مطبوعہ 1861 جلد اول، صفحہ 28-29

کا یاں ہے: "صرف ہمی کہنا ضروری ہے کہ سوائے اودھ کے خدا کی بھی حقی میں قوی بغاوت نہیں ہے۔" متفق از تصنیف ایڈورڈ تھامسون، صفحہ 307

لکھنؤ جزل میکلوڈ اس کے مطابق: "کم از کم الہی اودھ کی جدوجہد کو جنگ آزادی قرار دھا چاہیے۔" متفق از

تمنیف ساورکر، صفحہ 357 جان بروہن کی تصنیف (Topics for Indian Statesmen) (اُنگریز فاراٹین اُنڈیمین) مطبوعہ 1858ء جلد دوم اور بولٹ تصنیف نوجہ ملین، صفحہ 76 بھی ملاحظہ فرمائیں۔

17. بولٹ تصنیف کیوں۔ بر اکن، جلد اول، صفحہ 193
18. بولٹ تصنیف لو، صفحہ 326
19. آر۔ سی۔ وھنٹن کی تصنیف The Economic History of India (دی اکنک بھارتی آف انگلیا) مطبوعہ 1950 طبع بختم جلد دوم، صفحہ 223۔ درستگی کا خیال تھا کہ ”بھارتی فوج کے باقی اپنی پیشہ ورانہ فحیات کے سب اس تدریغیام یعنی دالنیس تھے جس قدر وہ موافق بے طینانی کے تزمیں تھے۔“ بولٹ ایڈورڈ قاسن منقول از تصنیف صفحہ 32
20. مارک تھوکر کی تصنیف The personal adventures and experiences of a magistrate during the rise, progress and suppression of the Indian mutiny (1884) p. 178 مطبوعہ
21. سر سید احمد خاں سے کے کچھ Kaye's mutiny paper (کے بیٹھنی پیپر) جلد 7 صفحہ 16-1011 مطبوعہ 1884
22. مقام کے مذکورہ ذیل ابواب چارم، بختم اور ششم ملاحظہ فرمائیں۔
23. اسٹک بھارت تصنیف صفحہ 60
24. ریورنر ڈاکٹر فریج براہن اپنی تصنیف History of England (بھارتی آف انگلینڈ) دور چہارم، مطبوعہ 1893 میں ان مظالم کا ذکر کرتا ہے جو بندوستانی باغیوں اور برطانوی فوجوں نے ڈھانے: ”ایسا کامیاب دنیا تھا کہ دو دشی قوں میں مقابلہ ہے جنمی اضافہ یا رحم سے آئیں ہونے سے صرف یہ ایک ہی خیال سمجھتا تھا کہ اپنے دشمنوں کو صدمہ ہتھ سے مار دیا جائے۔“ صفحہ 328 البتہ بارک نے بندوستانی باغیوں کے دشت تک مظالم کر جائز فرمایا۔ اس کا یہان غصہ: ”پاگیوں کی کرتوت خواہ کتنی ہی نہ سوہنہ ہو، آخری بھوئی صورت میں انگلینڈ کے بندوستان میں اپنے ہی اس طبرے کا ریگ ہے جو انہوں نے نہ صرف شرق میں سلطنت کے قائم کے دروان میں بلکہ حکوم اور مردت سے جو ہی وہی حکومت کے آخری دس سالوں میں اپنایا۔“ (”مارک اور اسٹک برتانیہ پر“) صفحہ 449
25. جون یونیورسٹی کی تصنیف British Imperialism in India (بریش ایمپریلیزم ان انگلیا) مطبوعہ 1935 صفحہ 17، نیز ملاحظہ فرمائیں: آر۔ پام دست کی تصنیف Modern India (ناڈرن انگلیا) مطبوعہ 1927، صفحہ 31
26. ولیم پوش نے صورت حال کو یوں بیان کیا: ”سلطنت روپا کے دو روزہ وال میں اس کے دور دراز صوبوں کی طرح ایشیا میں برطانوی نوازدیوں کو ہر قسم کے نقش پاڑنے کے رقم پر قاتما نہ کیا تھا اس کی جیش میں مچوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ کمی کے پیشہ ملازم جو رہنم کے اپیے ہوں اسکے متأثر رکھانے کے بعد جن کی نظر کسی ملک کی تاریخ میں مخلک سے ملے گی، دولت سے مالا مال ہو کر انگلستان کو لوٹے ہیں۔“ Consideration on Indian Affairs (ان انگلیز بخہر) مطبوعہ 1772ء دیباچہ
27. مفسوٹ کے دلپٹ مطالعہ کے لئے ملاحظہ فرمائیں ٹھراٹ، بارٹری، The Nabobs in England (دی نواب اس انگلینڈ) مطبوعہ 1926 جا پڑا
28. ایلم سی تھنڈی کی تصنیف The wealth of nations (دی بختم آف نیشنز) مطبوعہ 1930 جلد چارم، جلد پنجم، باب بختم
29. اُنی۔ رائکس کی تصنیف A History of the Indian Rebellions (اے بھارتی آف دی انگلین ریبلیں) طبع بختم، مطبوعہ 1898 صفحہ 6

.30. مارکس کپیٹل (کپیٹل) جلد اول، صفحات 36-835 میں ایڈٹ کیے گئے) صفحہ 260
بروکس الیٹ (The Laws of Culsation and Decay (دی لاراؤن سلے بین ایڈٹ کیے) صفحہ 261

.31. Queen Elizabeth I's Charter to the East India Company (Queen Elizabeth I's Charter to the East India Company) مختصر تحریف و اوری درچشت: مطبوعہ 1945 صفحہ 279

.32. اکریلیک (Articles on India) (آرکلائز ان ایڈٹ) مطبوعہ 1945 صفحات 44-43 میں ایڈٹ کیے گئے۔

.33. ایسا نصافات 43-44 میں ایڈٹ کیے گئے۔

.34. History of British India (H. H. Wilson's continuation) (ہسٹری آف بریٹش انڈیا) جلد اول باب ٹھامن و فیرہ میں ایڈٹ کیے گئے۔

.35. مارکس کپیٹل (Capital) جلد اول، پدر ہواں باب ٹھامن میں ایڈٹ کیے گئے۔

.36. مارکس ایسا نصافات 22 میں ایڈٹ کیے گئے۔

.37. مارکس ایسا نصافات (Articles on India) (آرکلائز ان ایڈٹ) میں ایڈٹ کیے گئے۔

.38. پروفسر ڈی۔ آر۔ گیلگل اپنی شہری تصنیف Industrial Evolution of India میں ایڈٹ کیے گئے۔ ایڈٹ کرتا ہے کہ ”شہری صنعت و رفت سے بیرونی میں پر ڈاکٹر گیلگل کیں شہروں سے کلی مکان کے سب اس قدر نہیں (یہ بات نہیں کہ بالکل ہی نہ ہوا) بلکہ میں پر ان لوگوں کے وہ جانے سے خود پتا کر شہری منقوں میں کمپ جاتے ہیں“ صفحہ 45
اویسہ درچشت: محوالہ تصنیف صفحہ 279

.39. رادھا کل کریم ایسا نصافات Land Problems of India مطبوعہ 1933 صفحات 41-16 میں ایڈٹ کر دیا گیا۔

.40. India: Its administration and progress مطبوعہ 1911 صفحہ 137، 365 میں ایڈٹ کیے گئے۔

.41. آر۔ سی۔ وٹ: محوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ 85

.42. اسٹریپ: محوالہ تصنیف صفحہ 137

.43. ایسا نصافات 42-47 میں ایڈٹ کیے گئے۔

.44. تھارن مل: محوالہ تصنیف صفحات 34-33 میں ایڈٹ کیے گئے۔

.45. ایسا نصافات 45 میں ایڈٹ کیے گئے۔ اس کی صراحت کے لیے ملاحظہ فرمائیں: اسٹریپ: محوالہ تصنیف صفحہ 427، نیز خان: محوالہ تصنیف، صفحات 27-28

.46. تھارن مل: محوالہ تصنیف صفحہ 33

.47. کے: محوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ 260

.48. تھارن مل: محوالہ تصنیف صفحہ 34، دیم ایڈریس کی تصنیف rebellion مطبوعہ 1858 میں ایڈٹ صفحات 414

.49. آر۔ جے۔ ٹھامن: India مطبوعہ 1858 صفحہ 108

.50. کے: محوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ 157

Cornwall is Correspondence: Lord Cornwall is to the Court of Directors, p5333

بورو آف کنڈول نے بھاطور پر اسے "خی جاندہ اور اپنی کا خلاں عظیم" کے تقب سے ملقب کیا۔ محقق از تصنیف ریزے سیور

253 صفحہ 1923 The Making of British India

30 صفحہ 1882 Men and events of my times in India مطبوعہ 1882 سے ترجمہ

Selections from the papers of Lord Metcalfe 53

112 صفحہ 54 آرکٹریو: بحوالہ تصنیف صفحہ

13 صفحہ 55 ہوزر بحوالہ تصنیف صفحہ

1947 مطبوعہ 1947 سے ترجمہ 1802 میں محقق از تصنیف پام دیت India today طبع نو ترمیم مطبوعہ 1947، صفحہ 191

236 صفحہ 57 وادیہ مرچنٹ بحوالہ تصنیف صفحہ

34 صفحہ 58 تھارن ال، بحوالہ تصنیف صفحہ

Minutes of the Madras Boards of Revenue 69 مورخ 5 جولائی 1818 محقق از تصنیف آر۔ بی۔

1944 صفحہ دت۔

60 بیٹھ ہر 1830 Memoirs and correspondence مطبوعہ 1830 اور جب اس نے ایک بھجھار ہندوستانی سے

پوچھا کہ کیا تم بھٹانوی سمجھا جائے ہو۔ اس نے جواب دیا تمام مصیتیوں میں سے کہا ایک ہے جس سے خدا پھائے۔

61 The Sepoy Revolt جزل سیکلو ان Rees: بحوالہ تصنیف کیور اون، صفحہ 28

62 میکلوڈ انس: اینا صفحہ 27 ہوزر: بحوالہ تصنیف صفحہ 71

64 ایم۔ آر۔ کوک: An account of the Mutinies in Oudh and of the siege of Lucknow مطبوعہ 1858 طبع درم صفحہ 70

65 اینا صفحہ 70 ایل کی روشنی مطبوعہ 1858 A Personal Narrative of the siege of Lucknow

33-34 صفحات

66 اینا۔ صفحہ 70

67 اینا۔ صفحہ 70

68 Rees: بحوالہ تصنیف صفحات 33-34

69 گنہس: بحوالہ تصنیف، صفحہ 67

70 اینا: صفحہ 67

71 کے: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ 114، انس: بحوالہ تصنیف: مطبوعہ 28

72 اینا: جلد اول صفحات 38-137

73 Col. Sleeman's Diary محقق از تصنیف کے صفحہ 135

74 کے: اینا: جلد اول صفحات 115-114، انس: بحوالہ تصنیف صفحات 29-28

75 گنہس: بحوالہ تصنیف صفحہ 61

76 اینا: صفحہ 61

77 کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، مطبوعہ 114

78 اینا صفحہ 154

17. مسٹر G.B. Seton-Karr's Memorial of the Governor-General 19

- . ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 41
- . کے: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحات 78
- . تھارن مل: بحوالہ تصنیف صفحہ 32
- . کے: بحوالہ تصنیف صفحہ 179، تھارن مل: بحوالہ تصنیف صفحہ 33
- . فارسٹ: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ 162
- . ریز: بحوالہ تصنیف، صفحات 34-35
- . کپس: بحوالہ تصنیف صفحہ 73
- . تھارن مل: بحوالہ تصنیف صفحہ 332
- . خان: بحوالہ تصنیف صفحات 27-30
- . ایضاً: صفحہ 27

مارکس لکھتا ہے ”زمینداروں کا اصلی طبقہ کمی کے دباؤ تسلی جلد پس کر دیتے گیا۔ ان کی جگہ غیر خود را جو دن نے لے لی جواب بھال کی تمام زمین پر قابض ہیں۔ سو اسے چند جا کیروں کے جو سرکار کے بلا واسطہ اعتمام کے سبب واپس کر دی گئیں۔“

(طبع بندی۔ مطبوعہ 1943ء۔ Articles on India)

- . خان: بحوالہ تصنیف صفحات 30-31، کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحات 78-77
- . کپس: بحوالہ تصنیف صفحہ 41
- . ریز: بحوالہ تصنیف صفحات 34-35
- . کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحات 27-26
- . انس: بحوالہ تصنیف صفحہ 37
- . کپس: بحوالہ تصنیف صفحہ 69

Michael Joye: Ordeal at Lucknow مطبوعہ 1938ء صفحہ 47

- . کیر او ان: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ 27
- . مہدی: بحوالہ تصنیف صفحہ 66
- . کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول صفحہ 180
- . ملیس: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحات 49-48
- . خان: بحوالہ تصنیف، صفحہ 35
- . ایضاً: صفحہ 36، کپس: بحوالہ تصنیف، صفحہ 98
- . خان: بحوالہ تصنیف، صفحہ 26
- . ایضاً: صفحہ 101
- . ایضاً صفحہ 102
- . کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ 197
- . کے: صفحہ 196
- . ایضاً صفحہ 105

106. لو: بحوالہ تصنیف، صفات 58-357
107. اینا صفحہ 358
108. پروفیسر تھاکر Economic History Review مطبوعہ 1933
109. اینا صفحہ: بحوالہ تصنیف صفحہ 17
110. کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول صفحہ 274، نیز لاحظہ فرمائیں A.L. Morton's A people's History of England مطبوعہ 1945 صفحہ 45
- ذائق طور پر میں ان مختستوں کو اجتماعی اہم خیال کرتا ہوں جتنا کہ جاپانیوں کے ہاتھوں 1905 میں روں کی لکست کو (تکید خلدون) ہے۔
111. خان: بحوالہ تصنیف صفحہ 51
112. کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحہ 341
113. اینا صفحہ 343
114. اینا صفحہ 310-277
- جامع سہم (دہلی) کی دیواروں پر کسی نغم کو نہ پڑھا شعار لکھئے جن کا اپنہ ترجمہ سرحسب ذیل ہے:
جب بچک سرپر ہوتی ہے اور سڑک آرائی کا نظاہہ دریوں ہوتا ہے
خدا اور سماں کے حق ہی میں خرے بلدوتے ہیں
جب بچک قیمتیں اختام پائی ہے
خدا بھول جاتا ہے اور سماں کی مٹی پلید ہوتی ہے
- سر-ثی۔ مکمل Two native narratives of the mutiny at Delhi مطبوعہ 1888 صفحہ 23
115. بندل 194، فلیو نمبر 30، پروانہ باغیان جس میں اگر بیوں دل کے خلاف ان کی دھکایات کی تفصیل اور ہم دلوں سے بناوٹ کی اُولیٰ تھی۔ (لاحظہ فرمائیں Press List of Mutiny papers ائمہ بریل ریکارڈ آفس، بلکستان 1921)
- خان: بحوالہ تصنیف صفات 22-21
116. اینا صفحہ 22
117. اینا صفحہ 23
118. اینا صفحہ 32
119. اینا صفحہ 14
120. منقول (تصنیف فارسث، جلد اول صفحہ 10)
121. منقول از تصنیف کے، جلد اول صفحہ 136
122. اینا صفحہ 165
123. ہنری۔ ایس۔ کنینگ Earl Canning مطبوعہ 1899 میٹی چارم، صفات 37-36
124. جان بر دس ماڑن لکھتا ہے: "ملک میں اس قدر سیاسی بے چیزیں ہوئی تھیں کہ جو صرف درجن بناوٹیں پا کرنے کو کافی تھی۔"
125. جان بر دس ماڑن کے لئے (The Rebellion in India: How to Prevent Another) مطبوعہ 1857 صفات 7-6
126. فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس تعلیم کرتا ہے کہ "کوئی سند کے سرکاری کا نقد اس میں صرف فارسث کی حالت تحقیقات سے ہاتھ ہے کہ کارتوں کی چیزوں کی جاری میں جو رومنی محلوں استعمال کیا گیا اور تھی وہ قابل اعتراف ایزاں یعنی گائے اور غیر یہ کی جبی سے مرکب تھا،

اور ان کا روسیوں کی ساخت میں فوجیوں کے نہایت تقدیمات اور جذبات کی مطلق پر انہیں کی گئی۔ in (Forty one years 1908 میں 1908ء میں جلد 1۔ مطبوعہ India)

127. انس: بحوالہ تصنیف صفحہ 52

128. گنام: مطبوعہ 1858ء صفحہ 4

129. نزدیکی Cawn Pore میں 1899ء میں طبع

130. للیکھ جعلیٰ۔ ایف۔ دفعہ Defence of Lucknow 1859ء میں طبع گئے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 109

131. ساور کر: بحوالہ تصنیف صفحات 9-91

132. ایسا صفحات 90-91۔ ہرمنی۔ مکاف بحوالہ تصنیف۔

133. Narratives of the Indian Mutiny 33 جلد 5 میں گئے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 365

134. مکاف، بحوالہ تصنیف صفحہ 39

135. ایسا صفحہ 41

136. ایسا صفحہ 41

137. کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 638 میں

138. کیور اون: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 273

139. گنیس: بحوالہ تصنیف صفحہ 49

140. Trial of Bahadur Shah 140 میں 1895ء میں طبع

141. لارڈ ایرلیں: بحوالہ تصنیف صفحہ 211

142. مکاف: بحوالہ تصنیف صفحات 9-40

143. ایسا صفحہ 9

144. ایسا صفحہ 9

145. گے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 565

سری۔ آنچھوں ایسی تصنیت Lawrence Lord (1893ء) میں یاد کرتا ہے کہ ”اس موقع پر ہم مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف الہ کارث بنائے“ (صفحہ 77) نیز ملاحظہ فرمائیں کیونکہ اون: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 273

146. مکاف: بحوالہ تصنیف صفحہ 9

147. بدل 199ء فوجی 137 (اردو) مورخ 10 جولائی 1857ء میں

148. ایسین: بحوالہ تصنیف جلد دو، صفحہ 292

149. کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 1579 ایس

150. مکاف: بحوالہ تصنیف صفحہ 39

151. کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 643

152. انس: بحوالہ تصنیف صفحہ 55

153. لارڈ ایرلیں: بحوالہ تصنیف صفحات 29-428

154. کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 109

155. ہوڑ: بحوالہ تصنیف صفحہ 546

156. کے: بحوالہ تصنیف، جلد دوم صفحہ 113، اینڈرسن اینڈ سوپریور مطبوعہ 1918 The last day of the Company

جلد اول، صفحہ 113

157. جان بروس ناٹ فارم: Topics for Indian Statesman مطبوعہ 1858 باب دوم، جاہجا

158. تمارن مل: بحوالہ تصنیف صفحہ 178، نیز ملاحظہ فرمائیں کیوں اون: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 192

159. لو: بحوالہ تصنیف صفحہ 59

160. مکاف: بحوالہ تصنیف، جاہجا

161. فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 217

162. گنس: بحوالہ تصنیف، صفحہ 143۔ تمارن مل: بحوالہ تصنیف، صفحہ 123

163. ہومز: بحوالہ تصنیف 137

164. ایضاً صفحہ 137، 12، 11

165. کے: بحوالہ تصنیف، جلد دوم، صفحہ 411

166. انس: بحوالہ تصنیف، صفحہ 61

167. اندر: The sepoy report مطبوعہ 1897 صفحہ 61

168. فوجی عدالت کے رو رہتا تھا تو پہ نے اپنی شہادت میں کہا: ”نا نے جو کچھ کیا، مجہور ہو کر کیا وہ باغیوں کے قبضے میں ایک قیدی کی حیثیت رکھتا تھا۔“

ملاظہ فرمائیں فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول، صفحہ 420، کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم، صفحہ 310، ملسن: بحوالہ تصنیف، جلد

سوم، صفحہ 15، ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 225

جب تاثیراتو پہ نے یہیان دیا تو اس کے لیے بناوات میں اپنے یا اپنے آقا کے کارنا موں کی وقت کو گٹانے کی کوئی وجہ تھی اس کے بر عکس ان کارنا موں کو بڑا چاہا کر بیان کرنے کی بڑی ترغیب تھی تاکہ وہ تو قوی سورماوں کی حیثیت میں زندہ جاوید ہو جائیں۔

169. ہومز: بحوالہ تصنیف، صفحہ 518

170. فریڈلین: بحوالہ تصنیف صفحہ 76

171. Political Proceedings مطبوعہ 1859 نمبر 280 مورخ 30 ستمبر 1859 پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی ہارنگ کے ایک

غیر جاندار حکومت کو بیکن آجائے گا کہ رانی انگریزوں کے خلاف مارچ 1858 میں میدان جنگ میں کوئی اور وہ بھی اس وقت

جب انگریزوں نے بالآخر اس کے وقارداری کے وحدوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

نیز ملاحظہ فرمائیں گے: بحوالہ تصنیف جلد سوم صفحہ 370

172. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 209، کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 200

173. ایضاً جلد دوم صفحہ 244

174. ایضاً جلد سوم صفحہ 98، ایف ایف وہ بھی بحالت محبوسی لڑا، ملاحظہ فرمائیا VII Patna University Journal

مطبوعہ 1964

175. آکسفورڈ برسری آف اٹھیا

176. تمارن مل: بحوالہ کتاب صفحات 35-86

177. ایضاً صفحہ 87

178. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 142

179. ایضاً صفحات 1858 مطبوعہ The crisis in the Punjab کا جزو 352-240 صفحات نیز لاطحہ فرمائیں فریڈرک کوچ

180. لو: بحوالہ تصنیف صفحہ 61

181. انس: بحوالہ تصنیف صفحہ 62

182. مقتول از تصنیف ہے صفحہ 62

183. انس: بحوالہ کتاب صفحہ 28، ہومز بحوالہ تصنیف صفحہ 395

184. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 500

185. مقتول از تصنیف India، جلد دم صفحہ 338، مؤلف نبی۔ ای۔ رابرٹس

186. تھارن مل: بحوالہ تصنیف صفحہ 71

187. کوپر: بحوالہ تصنیف صفحہ 31

188. آنگوس: بحوالہ تصنیف صفحہ 100

189. خوشیت سکھ 1953 مطبوعہ The Sikhs صفحہ 83

190. کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 61

191. لینڈلارڈ

192. فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 172

193. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحات 33 کے: بحوالہ تصنیف، جلد اول، صفحات 59-61 فارست: بحوالہ تصنیف، جلد اول صفحات

194. کوپر: بحوالہ تصنیف صفحہ 131

195. کے: بحوالہ تصنیف، جلد دم صفحہ 472 این

196. کوپر اون: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 296-297، نیز لاطحہ فرمائیں: مکاف بحوالہ تصنیف، صفحہ 167

197. کوپر: صفحات 155-154، 154-155، 64، 64 نیز لاطحہ فرمائیں: The Hero of Delhi 1948 مطبوعہ 209 صفحات: 171-171

198. آر۔ سی۔ دھرمنی: The Economic History of India جلد دم، طبع پنجم، مطبوعہ 1950 صفحہ 90

199. ایضاً صفحہ 336

200. کوپر اون: بحوالہ تصنیف جلد دم، صفحات 82-81

201. ایضاً صفحہ 286، ہومز: بحوالہ تصنیف صفحات 64-64

202. خان: بحوالہ تصنیف صفحہ 54

203. کوپر: بحوالہ تصنیف صفحات 74-73

204. کے: بحوالہ تصنیف جلد دم صفحہ 492

205. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 311

206. ایضاً صفحہ 33 کے: بحوالہ تصنیف جلد دم صفحہ 421

207. فارست: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 171

208. آر۔ بوس۔ ورچم سے Life of Lord Lawrence مطبوع 1883 جلد اول صفحہ 341

209. فارسی: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 171، ہوہر: بحوالہ تصنیف صفحہ 33

210. ایضاً صفحہ 311

211. کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 436

212. کوپ: بحوالہ تصنیف صفحہ 27

213. کیوب راؤن: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 282

214. خان: بحوالہ تصنیف صفحہ 54

215. کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 59

216. آر۔ سی۔ دت: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 90

217. ایکھیں: بحوالہ تصنیف صفحہ 81

اگرچہ سکھوں کا جنہیں جہاد دبا ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ دہلی میں باغیوں کی طرف سے کھو دتے بھی لا رہے تھے۔ ملاحت فرمائیں مٹکاف۔ بحوالہ تصنیف۔ صفحہ 183-199

218. فارسی: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 420، ہوہر: بحوالہ تصنیف صفحہ 228

219. ایک غل شہزادے کی طرف سے جاری کیا گیا اعلان جس میں باغیوں کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ منقول از تصنیف اٹوک مہہ۔ صفحات 3-26

220. گلکت ریویو: مطبوع 1858 صفحہ 64

221. بدل 57 فول بورنر 41-41 (اردو) غیر مورخ

222. ان کے اپنے کلمات، ایضاً قاعدہ نمبر 7

223. علی ہمہ، ہمن، ساہب کار اور کاری گر

224. بحوالہ تصنیف، تجدید

225. بدل 153، فول بورنر 12 (فاری، 19 اگست 1857)

226. بدل 57 فول بورنر 41-41 عدد نمبر 2

227. ایضاً قاعدہ نمبر 24

228. ایضاً قاعدہ نمبر 4

229. ایضاً قاعدہ نمبر 5

230. بحوالہ مقام

231. ان کے اپنے کلمات، ایضاً قاعدہ نمبر 3

232. ان کے اپنے کلمات، بحوالہ مقام

233. ایضاً، قاعدہ نمبر 11

234. بحوالہ مقام

235. کیپ تبل: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 356

236. بدل 57 فول بورنر 41-41 (اردو) قاعدہ نمبر 8

237. ایضاً قاعدہ نمبر 7

Trial of Bahadur Shah 238 مصافت 140-1895ء

شہزادہ ظہیر الدین عرف مرزا غنی نے شاہنشاہ لوکھا کر میں نے جزل بخت خال اور محل کے درمیے اداکیں کے ساتھ بات چوت کی ہے۔ میں انھوں نے بادشاہ سلامت کی تجوید کو قول کرنے سے اتفاق رک دیا ہے۔
بندل 199 غولی 155 (فارسی) غیر مورخ

Trial of Bahadur Shah 239 مصافت 140-1895ء

240. دلی اردو اخبار جلد 19، ہمارہ 24-21 جنوری 1857ء میں
بادشاہ کی طرف سے مرزا غنی کے نام ایک خط میں تکملہ حوالہ،
غیر مورخ

241. بندل 199 غولی 260 (فارسی) 9 اگست 1857ء

242. بندل 57 غولی 41 (اردو) قاعدہ نمبر 3 غیر مورخ

243. بحول حال تمام

244. ایضاً قاعدہ نمبر 10-9-8

245. ایضاً قاعدہ نمبر 8

246. ایضاً قاعدہ نمبر 874

247. ایضاً قاعدہ نمبر 6

248. بندل 57 غولی 285 (اردو) 18 اگست 1857ء

249. ایضاً غولی نمبر 9، 120، 276 (اردو) مورخ 13، 14 جولائی اور 18 اگست 1857ء

250. بندل 199 غولی نمبر 195 (فارسی) 23 جولائی 1857ء

Trial of Bahadur Shah 251 مصافت 35-134

بادشاہ کی طرف سے مرزا غنی کے نام ایک غیر مورخ حکم کی نقل

252. ایضاً غولی نمبر 185 (فارسی) 7 اگست 1857ء

253. ایضاً غولی نمبر 49 (فارسی) 7 اگست 1857ء

254. کوہراون: بحولہ تائیف جلد اول مصروف 140

ایج۔ سچھ گر جھڈا اپنی تعلیماتی 1857ء میں 9 اگست Letters Written During the Siege of Delhi

1857 کو لکھتا ہے: ”شہزادوں سے مجھے خلوط میں شروع ہو گئے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ انھیں ہمیشہ ہمارے ساتھ انس

رہا ہے۔ وہ مرفی یہ جانتا چاہیے ہیں کہ وہ ہماری کیا در کر سکتے ہیں۔“ مصافت 6-205

یہ بھی تاکلی ذکر ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ نے 11 جنوری 1857ء کو لکھنؤٹ گورنر آگرہ کے نام ایک خدا لکھا جس میں اس نے ہمیشہ کے باخیوں کے دلی میں وار ہونے سے مطلع کیا۔ 4 جولائی 1857ء کو دلی کا عاصمرہ کرنے والی برطانوی فوج کے کماٹر اُنجیف جزل فریمین نے چیف کمشنر، خاپ بر جان لا رنس لوکھا کر آگرہ ہم بادشاہ کو جان بخشی اور پیش کیا تھیں دلادیں تو وہ ہم پر شہر اور لالاں تکھر کے دروازے کھول دے گا۔

بادشاہ کی جیتنگی بھکری میں تکلی نے بادشاہ کے ساتھ اپنے اثر و سوچ کو کام میں لانے کی جوشی کی تاکر صلاحیت کی کوئی تکوئی راہ نہیں جائے۔ گر جھڈا بحولہ تائیف مصروف 217

255. بندل 199 غولی نمبر 137 (اردو) 20 جولائی 1857ء۔ اداکیں محل کی بادشاہ کی خدمت میں درخواست

256. ایضاً 1857ء گلوبر 6 (اردو) 18 آگست 1857ء بدل 129 فولیو نمبر 6 (اردو) 18 آگست 1857ء

257. 1857ء جولائی 10 (اردو) 18 آگست 1857ء بدل 199 فولیو نمبر 137 (فارسی) 18 آگست 1857ء

258. 1857ء جولائی 18 (اردو) 18 آگست 1857ء بدل 129 فولیو نمبر 61 (فارسی) 18 آگست 1857ء

259. 1857ء جولائی 17 (فارسی) 18 آگست 1857ء بدل 53 فولیو نمبر 17 (فارسی) 18 آگست 1857ء

260. 1857ء جولائی 16 (فارسی) 18 آگست 1857ء بدل 153 فولیو نمبر 16 (فارسی) 18 آگست 1857ء

261. 1857ء جولائی 24 (فارسی) 6 اگست 1857ء بدل 199 فولیو نمبر 248 (فارسی) 6 اگست 1857ء

262. 1857ء جولائی 13 (اردو) 10 جولائی 1857ء بدل 199 فولیو نمبر 137 (اردو) 10 جولائی 1857ء

اس کا مضمون یہ ہے "اگر ستاد و ریاست کے محاذے اور گواہوں یعنی قانون گو پذاری اور موضوع کے مزراً آدمیوں کی شہادت پر یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جائے کہ مدینی واقعی زمین پر قابض تھا تو انتقال حق تکیت اس کے نام کر دیا جائے گا۔"

263. 1857ء جون 1 (اردو) 6 جون 1857ء بدل 126 فولیو نمبر 20 (اردو) 1 جون 1857ء

264. 1857ء جون 29 (اردو) 9 آگست 1857ء بدل 129 فولیو نمبر 29 (اردو) 9 آگست 1857ء

265. 1857ء جولائی 102، 101، 100، 85، 79، 57، 49، 29، 26 آگسٹ 1857ء مختلف تاریخ کے نیز بدل 130 فولیو نمبر 61، 61

55، 35، 25، 22، 17، 9، 5، 150، 125، 121، 120، 90، 86، 67، 201، 188، 182، 171 اور 202 مختلف تاریخ کے۔

266. 1857ء جولائی 6 (فارسی) 28 جولائی 1857ء بدل 153 فولیو نمبر 6 (فارسی) 28 جولائی 1857ء

267. 1857ء ملاحظہ فرمائیں چاہئے نمبر 261 کی تصنیف میں

268. 1859ء مطبوعہ Narrative of the mutinies in Oudh صفحہ 161۔ ریز: بحوالہ تصنیف صفحہ 269

269. 1859ء مطبوعہ کی تصنیف میں جعلی انظامیں کے مندرجہ ذیل پانچ اور کسین کے ناموں کا ذکر کرتا ہے۔ 1۔ کیپٹن رجمہنا تھا نمبر 2۔ کیپٹن اور اسکے 3۔ کیپٹن امداد میں 4۔ دار و خدا و اجدلی 5۔ جموں خاں شرف الدولہ صفحہ 180

270. ریز: بحوالہ تصنیف صفحہ 262

271. بے۔ ہال پرائز ہل 1886ء مطبوعہ India Under British Rule صفحہ 265

272. ریز: بحوالہ تصنیف صفحہ 63-62

273. ایضاً صفحہ 63-62

274. اس: بحوالہ تصنیف صفحہ 152

275. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 260

276. کے: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 34-33

277. تقارن میں: بحوالہ تصنیف صفحہ 324

278. آری کریمی، مصطفیٰ حسن گپتا بمالی: منتقل از تصنیف ساور کر صفحہ 435

279. مکاف: بحوالہ تصنیف، جامیا ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 352۔ لو: بحوالہ تصنیف صفحہ 185۔ تقارن میں: بحوالہ تصنیف صفحات 353۔ ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 108

280. گنبد: بحوالہ تصنیف صفحہ 63

281. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 353

282. خان: بحوال تصنیف صفحہ 5
 283. جائیں: بحوال کتاب صفحہ 81
 284. ہومز: بحوال تصنیف صفحہ 143
 285. جرل بریور: Orders, Despatches and correspondence طبع 1859 صفحہ 297
 286. اُس: بحوال تصنیف صفحہ 42
 287. کے: بحوال تصنیف جلد دوم، صفحہ 265
 288. لیفنسن: جزل اُن Lucknow and Oudh in mutiny طبع 1896 صفحہ 293
 289. گپت: بحوال تصنیف صفحہ 130
 290. اُس: The Sepoy Revolt Rii ہومز: بحوال تصنیف صفحہ 260
 291. تمام انگریزستانوں میں ایسے ڈالے بکثرت موجود ہیں۔ بقول گپت "نگاری کی صرف ایک مثال ہے جس سے اُسیں واسطہ پڑا۔" (بحوال تصنیف صفحہ 140)
 292. کے: بحوال تصنیف جلد دوم صفحہ 260
 293. ہومز: بحوال تصنیف صفحہ 143-142
 294. منتقل از تصنیف ہومز صفحہ 626
 295. Lucknow and Oudh in mutiny صفحہ 93-91
 296. گپت: بحوال تصنیف جلد دوم صفحہ 409
 297. جارج کیپ بنل: بحوال تصنیف جلد دوم، صفحہ 14۔ باس و رکھ اسکھ: بحوال تصنیف جلد دوم صفحہ 178 191، 193-195
 298. منتقل از تصنیف ہومز صفحہ 447، گپت: بحوال تصنیف جلد دوم صفحہ 251 صدر یورڈ آف کنٹرول لا روڈ ایلن برائے اعلان کو پسند کیا۔ لاحظ فرمائیں لکھم: بحوال تصنیف باب پختہ، جامعہ 533
 299. ہومز: بحوال تصنیف صفحہ 533
 300. اسریچی: بحوال تصنیف صفحہ 381
 301. اینا صفحہ 382
 Compendium of the Laws, especially relating to the Taluqdars of Oudh صفحہ 302
 302. ہومز: بحوال تصنیف صفحہ 434۔ کے: بحوال تصنیف جلد دوم صفحہ 391
 Notes on the Revolt in the N.W. provinces of India (1858) pp 156
 303. ہومز: بحوال تصنیف کیبر اکن جلد دوم صفحہ 37
 304. منتقل از تصنیف کیبر اکن جلد دوم صفحہ 37
 305. مکاف: بحوال تصنیف صفحہ 87
 306. اینا صفحہ 87
 307. اینا صفحہ 93 کوپ بحوال تصنیف صفحہ 203
 308. مکاف: بحوال تصنیف صفحہ 94-93
 309. اینا صفحہ 165-178

310. اینا صفو 220، ہومز: بحوال تصنیف صفو 314
 311. کوپراون: بحوال تصنیف جلد دوم صفو 39۔ ملاحظہ فرمائیں ہائی بر 252
 312. مکاف: بحوال تصنیف صفو 59
 313. اینا صفو 93
 314. اینا صفو 202
 315. اینا صفو 214
 316. اینا: بحوال تصنیف صفو 216
 317. اینا جامیجا
 318. اینا صفو 93
 319. اینا صفو 214
 320. اینا صفو 213
 321. اینا صفو 214
 322. اینا صفو 94
 323. بحوال مقام
 324. کوپر: بحوال تصنیف صفو 212
 325. اینا صفو 211-215
 326. اشوك مہدی: بحوال تصنیف صفو 64۔ ہومز: بحوال تصنیف صفو 458
 327. ہومز: بحوال تصنیف صفو 45، 188، 170، 163، 181 اور 252
 328. وجہات کے لیے ملاحظہ فرمائیں اسز پیچ: بحوال تصنیف صفو 427
 329. تھارن مل: بحوال تصنیف صفو 114
 330. کے: بحوال تصنیف جلد دوم صفو 391۔ تھارن مل: بحوال تصنیف صفو 107
 331. کوپر: بحوال تصنیف صفو 115
 332. ہومز: بحوال تصنیف صفو 45۔ کے: بحوال تصنیف جلد دوم صفو 117۔ تھارن مل: بحوال تصنیف صفو 108۔ نان: بحوال تصنیف صفو 38
 333. ہومز: بحوال تصنیف صفو 170
 334. اینا صفو 163، 168،
 335. لو: بحوال تصنیف صفو 339
 336. ہومز: بحوال تصنیف صفو 143۔ وجہات کے لیے ملاحظہ فرمائیں ریکس: بحوال تصنیف صفو 137
 337. ہومز: بحوال تصنیف صفو 143۔ رائز نے اپنی تصنیف (1858) Topics for Indian Statesman میں یاد کیا: "بواحسان پڑ میں کئے بند دشمنوں نے ہم پر کیا ہے اس کا ہم فکر یہ کے ساتھ اعزاز کرتے ہیں۔" (صفو 56) بغیر لاحظہ فرمائیں بوس ہائی بر 252 کا
 338. مظاہر حکومت طبع 1940 صفات 27-226

339. المیں سی۔ مکمل مختصر 311 Memorials of service in India مختصر
1859-30-280: Political Proceedings مختصر 340

341. ۱۸۵۹ میں ایک خط مورخ 20 اپریل 1859 میں اس کا ملکہ، پارلیمنٹ، کوٹ گرفتار کیا گیا۔ گورنر جنرل وغیرہ کے نام ایک خط مورخ 20 اپریل 1859 میں
لکھا کر یہ تجویز اور حیرت کا مقام ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو محفوظ کر دیا ہے جو واقعی قاتل ہیں اور اس کو محفوظ نہیں کیا گیا جو
بیانات بھیوری باخیوں کے ساتھ شامل ہیں (Political Proceedings) نمبر 27-63-70 1859ء

(63)

342. مارکس: بحوالہ تصنیف مختصر 28

343. انڈین انڈیا سویڈیار: بحوالہ تصنیف مختصر 114

344. مکاف: بحوالہ تصنیف مختصر 21

345. ملاحظہ فرمائیں مذکورہ بالا فصل چشم

346. مکاف: بحوالہ تصنیف مختصر 214

347. میجر جنرل سراودون نوڈر بریور Clyde and strathnair مطبوعہ

1891ء مختصر 55۔ این

348. بال، بحوالہ تصنیف جلد دوم مختصر 609

349. رسل: بحوالہ تصنیف جلد دوم مختصر 224

350. ملاحظہ فرمائیں عاشیہ سر 261

351. بدل 199 نویں نمبر 25 (فارسی) 7 اگست 1857ء

352. اسرائیل: بحوالہ تصنیف مختصر 380

353. نبی۔ ای۔ رابرٹس: بحوالہ تصنیف جلد دوم مختصر 388

354. ریزے میور: بحوالہ کتاب مختصر 382

355. گنس: بحوالہ تصنیف مختصر 98

356. میور: بحوالہ تصنیف مختصر 8-3

357. حکومت ہند نام و نیزہند: مقول از تصنیف اسرائیل مختصر 381

358. اسرائیل: ایضاً مختصر 8-2

359. ایضاً مختصر 8-2

360. التکسم: بحوالہ تصنیف مختصر 10

361. مقول از تصنیف اشک بہرہ مختصر 74

362. ایضاً مختصر 7-3

363. بحوالہ مقام

364. ایضاً مختصر 7-4، گنس نے لکھا: "برطانوی سلطنت ہندوستان میں پہلے حقیقتاً اعتقاد پر ہی تھی۔ اس کے بعد یہ اسی قوت کی سمجھم
ہبادار پر ہو گی۔ پہلے ہم نے اس فوج پر بروس کیا جو تکی رعایا سے بھرتی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ہم اپنے ہم وطنوں کی عیشوں پر
زیادہ اعتماد رکھنے لگے۔" (بحوالہ تصنیف مختصر 436)

365. ریکس کا بیان ہے: "مسلمان، باغی کا تزادف لکھ رہا تھا" (بحوالہ تصنیف مختصر 175) نیز ملاحظہ فرمائیں جلد دوم مختصر 79، 92،

کوہراون: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 272، انہیں 8 The Sepoy Report
273 صفحہ 273 Indian Mutiny N.W.P. Intelligence Record 366
سرچنگ: 367
Maulavi Zakaullah of Delhi p 39
مفتول از تصنیف ہر نہان مطبوعہ 1942 صفحہ 32 368
سرچنگ: 369
Our Indian Musalmans 170 مطبوعہ 1872 طبع اول
The Expansion of England 370 مطبوعہ 1912 صفحہ 313
مفت: 371
مارکس: بحوالہ تصنیف صفحہ 70 372
ایساوس 25 373
ایساوس 66 374

۔ کے۔ ایم۔ اشرف

احیائے اسلام کے حامی اور 1857 کا انقلاب

اگر ہم 1857 سے متعلق سرکاری اور بر طانوی دستاویزات کا مطالعہ کریں تو دھندا سا گمان ہوتا ہے کہ احیائے اسلام کے حامی گروہوں، بالخصوص وہابیوں⁽¹⁾ کا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ جا بجا جہاد کی دعوت، بڑے شہروں میں مولویوں کے فتووں اور بغاوت کے اہم مرکز میں بزر علم کی نمائش کا ذکر ملتا ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہے کہ 1857 کے واقعات میں احیائے اسلام کی تحریک کا رنگ تھا۔ بہادر شاہ کے مقدمے کے سلسلے میں یہ بیان تکمبلہ کیا گیا کہ جزل بخت خاں ایک وہابی تھا اور اس نے سرفراز علی نام کے ایک شخص کو مجاہدین کا سالار مقرر کر رکھا تھا اور یہ کہ مختلف مقامات سے وہابیوں کے دستے باغیوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ ان مقامات میں نوک بھی شامل تھا۔⁽²⁾

البتہ اس سے اس بغاوت میں ان کے حصے یا کارنا موں کی کمل اور واضح تصویر نہیں ملتی۔ درحقیقت اس بات کی اہمیت کو پورے طور پر نہیں سمجھا جاتا کہ احیائے اسلام کا رجحان مسلمانوں کے سیاسی نظریات کی تکمیل میں فیصلہ کن اثر رکھتا تھا اور یہ کہ صرف وہابی ہی تھے جو اگر بیزوں کے خلاف حکم عقالہ کے ساتھ لیس ہو کر میدان میں نہ صرف خود اترے بلکہ ان کی پشت پر سارے شمالی ہندوستان میں منظم مرکز کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ جنوب میں رہنے والوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا اور ملک کے طول و عرض میں روشن خیال مسلمانوں پر انھیں اثر درسوخ بھی حاصل تھا۔ ایک طرح دیکھا جائے تو سیاست اور مذہب کے متعلق وہابی نظریہ حکمران مسلم طقوں

کی اس صد سالہ مخالفت کا آئینہ دار تھا جو برطانیہ کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے انھیں تھی۔ اس کے علاوہ وہابی تحریک مزدور عوام کی بہتر اور زیادہ خوشحال زندگی کی خواہش کی تربیت میں تھی۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس دور کے وہابی راهنماؤں میں مزدوروں کی قوت اور استقلال کی بھی جھلک ملتی ہے اور زوال پذیر حکمران طبقے کی الجھنوں کی بھی۔

اس مقالے میں ہم 1857 کی بغاوت میں وہابیوں کے روں کا جائزہ لیں گے لیکن ان واقعات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے جھنوں نے احیائے اسلام کی روایت کی خاص حکل اختیار کی ہمیں قدر پیچھے سے شروع کرنا ہو گا۔

1. روایت

شاہ ولی اللہ

علام (خاص طور پر سنی اور ابوحنیفہ کے فرقے سے تعلق رکھنے والے) روایت مغلیہ سلطنت کا لازمی حصہ تھے۔ بالعموم قطبی اداروں کا اہتمام انھیں کے سپرد تھا۔ یہی عدالت کے منصوبوں پر فائز ہوتے تھے اور اوقاف کے نگران ہوتے تھے۔ جب ”فتاویٰ عالمگیری“ (جو اورنگ زیب کے عہد میں قانون شریعت کا خلاصہ تھی) مرتب ہو کر نافذ ہوئی تو علام کو حکومت کے معاملات میں کافی عمل دخل حاصل ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد یہ اور بھی بڑھ گیا کیونکہ جلد ہی مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ تیموریوں کی بجائی کامیلہ نہ صرف مغل حکمرانوں کے لیے بلکہ علماء کے لیے شدید اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ انھیں پر علام کا انعام تھا۔ اس مرحلے پر شاہ ولی اللہ (وفات 1762) سامنے آئے جو احیائے اسلام کے حامیوں میں سب سے زیادہ جدت پسند اور تعریری مفلک تھے اور جو سیاسی حقوق سے بخوبی آشنا تھے۔ انہوں نے ابتداء میں یہ بات تسلیم کی کہ چند خاندانوں میں دولت کا اجتماع اور اس کی غیر مساوی تقسیم اسکی خرابیاں ہیں جو لازمی طور پر سماج میں عززال اور افراتغیری کا سبب ہوتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس اشد ضرورت پر زور دیا کہ قوی دولت کی منصفانہ اور مساوی تقسیم، ہو اور ساتھ ہی سماج کا ایک متوازن ڈھانچہ ہو اور یہاں اکاروں کی سلامتی اور ان کی سماجی مجلسی آزادی کی ضمانت ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ شرائط پوری نہ کی گئیں تو شہری سماج تباہ ہو جائے گا۔

شہزادی اللہ نے مغلیہ سلطنت کے زوال کا سبب ان بھاری اور ناقابل برداشت نیکوں کو قرار دیا جو کسانوں، کارگروں، تاجر و روسی لفظوں میں پیدا اور میں مشغول لوگوں کو حکمران طبقے کے عیش و آرام کی فراہمی کی خاطر ادا کرنے پڑتے تھے۔ مسلم حکومت کی دوبارہ تعمیر کی خاطر ایک نئی نظریاتی بنیاد دلانے کے لیے انہوں نے حضرت محمدؐ کی احادیث کی روشنی میں قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات پر زور دیا۔ انہوں نے ایک طرف خلافت اور امامت کے عقائد کے بیچ (یعنی سنی اور شیعہ فرقوں کے بیچ) اور دوسری طرف شریعت اور طریقت (یعنی قدامت پسندی اور تصوف کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو پانٹے کی کوشش کی۔ شہزادی اللہ بلاشبہ انہیں صدی کے احیائے اسلام کے ممتاز محکموں میں ہیں جنہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف پے درپے شورشوں کی تنظیم اور قیادت کی۔⁽³⁾

سلطان نیپو

دکن میں مسلمان، مسلم معاشرے کی اساسی تحریر نو کے مسئلے سے دوچار نہیں تھے بلکہ انہیں برطانوی جاریت کی ٹھوں حقیقت کا سامنا تھا۔ سلطان نیپو نے اسلام میں نئی روح پھونکنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس لیے پیچھے کی طرف دیکھنے کی بجائے اس نے 1789 کے انقلاب فرانس کے انقلاب انگریز تصورات سے بھی بکثرت استفادہ کیا اور انپوہلین کے فن حرب سے بھی۔ اس کا جدت پسند مسلمانوں کا ”احمدی“ دستہ جدید ترین یورپی نمونے پر منظم کیا گیا تھا اور مغل امرا کی فوج کے مقابلے میں عثمانی ترکوں کے جاں نثار پاہیوں سے زیادہ مشابہ تھا۔ احیائے اسلام کے اپنے دعوے کی رعایت سے وہ بعض اوقات جہاں گیر کے ہمصر سید احمد سرہنڈی کی تصنیفات کا حوالہ دیتا تھا۔ جیسا کہ ولی (Wellesley) کے پرچے سے ظاہر ہے سر نگاہنہم میں ایک باقاعدہ انجمن جمہور قائم کی گئی اور ایک رات نیپو سیت انجمن کے اراکین نے رکی طور پر بادشاہت کے تمام نقوش کو جلا دیا اور اس کے بعد ایک دوسرے کو ”شہری“ کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔ جمہوریت کی طرف اس رہجان کی تصدیق اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ نیپو نے اپنے فوجوں کے نام احکام جاری کیے کہ وہ سلام کے سادہ دستور کے مطابق ایک دوسرے سے ”سلام علیکم“⁽⁴⁾ اور اس کے

جواب میں ”علیکم السلام“ کہہ کر خطاب کریں اور قدیم دربارداری کے پُر تکلف اور رسمی آداب کو ترک کر دیں۔ اپنی قلمرو میں سلطان ٹپو نے تمام مسلمانوں کو روزی کے وسائل بھی پہنچانے کا بیڑا اٹھایا اور جو لوگ تجارت یا زراعت کا پیشہ اختیار کرنا چاہتے تھے ان میں سے ہر ایک کو حکومت کی طرف سے ضروری سرمایہ اور زمین حبض ضرورت مہیا کی جاتی۔⁽⁵⁾

ٹپو نے انگریزوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا شکن قرار دیا۔ اس نے مغل شہنشاہ شاہ عالم سیست تمام مغل حکمرانوں کو انگریزوں کے خلاف نئے جہاد میں شریک ہونے کی دعوت دی۔⁽⁶⁾ چونکہ شاہ عالم سندھیا کا محض ایک وظیفہ خوار قہاں لیے وہ اس بھم میں شامل نہ ہوا۔ ٹپو نے حکم دیا کہ جمع کے خطبے میں مغل شہنشاہ کے نام کی جگہ اس کا اپنا نام شامل کر دیا جائے۔⁽⁷⁾ بھیشت ایک مطلق العنان فرمان روائے اسلام اور احیائے اسلام کے حاوی کے ٹپو نے صرف اپنی مملکت اور حیدر آباد کی پڑوںی ریاست میں انگریزوں کے خلاف جہاد کی تلقین کی بلکہ دور کے صوبہ بیگال اور کامبیا اور کوہ بھی اپنے سفیر بھیجے۔⁽⁸⁾ یہ اسلام میں نئی روح کی دلیل ہے کہ جب سر زنگا پشم پر انگریزوں نے 1799 میں بقدر کر لیا تو ٹپو نے ہاتھ میں تکوار لے کر لڑتے ہوئے جان دینے کا فیصلہ کیا۔

انگریزوں کے خلاف لڑنے کا جو جذبہ اس نے بیدار کیا تھا وہ جلد ہی 1806 کے خدر دلیور میں رو نہما ہوا۔ جزل برگس (General Briggs) کے قول کے مطابق ”جنوب میں ہمارے اقتدار کو منانے کے لیے غیر مطمئن مسلمانوں کی طرف سے یہ پہلی کوشش تھی۔“ جزل موصوف نے مزید لکھا ہے کہ اس کی اپنی رجہت کے مسلمان فوجی جو اس وقت حیدر آباد میں معین تھے خالقانہ ساز شوں میں دل سے شریک تھے اور اس کے بہت سے برطانوی افسر اپنے سرہانے بھرے ہوئے پتوں، رکھ کر سوتے تھے۔⁽⁹⁾ درحقیقت یہ 1851 کا ریبرسل تھا۔ اس وقت کے گورنر مدراس لارڈ بینک (Lord Bentinck) نے کہا کہ ہندوستانی پیادہ اور رسالہ فوج کو نہ ہب کے سوال پر صحنِ تدبیر کے ساتھ پہنچ کیا گیا تھا اور ”شورش پسند عناصر سلطان ٹپو کے کسی بیٹھے کے تحت ازسر نو مسلم حکومت کے قیام کا منصوبہ نہار ہے تھے“⁽¹⁰⁾ کسی ”بڑے دھماکے کی روک تھام کے لیے اس نے بے حد چوکس رہنے کی تاکید کی کیونکہ سازش دور دور تک فوج میں بھیل جھلی تھی۔⁽¹¹⁾

ان حالات میں یہ کوئی تجھب کی بات نہیں کہ 1857 میں سرناکا ٹم کے مسلمانوں نے
دولی کے باغیوں کی کامیابی کے لیے سلطان نیپو کے مقبرے پر جا کر باقاعدہ دعا مانگی۔⁽¹²⁾ بہادر شاہ
جو دولی کی باغی حکومت کا صرف نام کا سربراہ تھا اس احساس سے شرم اور ذلت محسوس کر رہا تھا کہ
اگر بیزوں کے خلاف سلطان نیپو کا جہاد ہندوستانی فوج کی حمایت اور امداد سے محروم رہا۔⁽¹³⁾

احیائے اسلام کے حاوی بنگال کے فرانسی

مسلم نشۃ ثانیہ کی ترقی میں بنگال کے فرانسی احیاء اسلام میں زرعی اصلاحات کے
رجحان کے ترجمان ہیں۔ یہ 1793 کے بندوبست دوامی اور برطانیہ کی اس اقتصادی پالیسی کے
اثر سے وجود میں آئے جس نے قدیم مسلمان زمینداروں کو ختم کیا اور بنگال کی دستکاریوں کو تباہ
کر دیا۔ ڈھاکہ کی آبادی ایک لاکھ پچاس ہزار سے گھٹ کر بیس ہزار رہ گئی۔ یہ لوگ زمینداروں کو
زمن سے بلا معاوضہ بے دخل کرنے کا پروچار کرتے تھے۔⁽¹⁴⁾ فرید پور کے شریعت اللہ نے 1804
میں فرانسی تحریک کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے نئے زمینداروں کی جبری
وصولیوں کے خلاف اسی دین کے نام پر متعبد کیا جس میں پھر سے جان ڈالی گئی تھی۔ ”اس وقت عام
خیال تھا کہ فرانسیوں کا اصل مقصد غیر ملکی حکمرانوں کو نکالنا اور مسلمانوں کے اقتدار کو بحال کرنا
ہے۔“ بنگال کی سرکار کے پرنسپل نٹ پولیس ڈیمپیر (Dempier) نے بعد میں یہ خیال ظاہر
کیا۔⁽¹⁵⁾ اور شریعت اللہ کے بیٹے اور جانشین دودو میاں کی اگر بیزوں کے خلاف سرگرمیوں سے اس
کی اقصدیت ہو گئی۔

دودو میاں نے بار ایست میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں کے خلاف جدا گانہ مکرنا کام
شورش کے ساتھ 1831 میں سکموں کے خلاف سید احمد بریلوی کی معزک آرائی (جس پر بعد میں
بحث ہو گی) کی تقلید کی۔ اس نے اپنے باپ کو بھی مات کر دیا جب اس نے کھلم کھلایہ تلقین کی ”خدا
کی زمین پر کسی انسان کو نیکی لگانے کا حق نہیں۔“ اس نے دین دار بزرگوں کی زیر صدارت دیہاتی
عدالتیں بھی قائم کیں ”اگر کوئی اپنا مقدمہ اگر بیزی عدالت میں لے جاتا تو اسے سماج کی طرف
سے مقررہ مزاوی جائی۔⁽¹⁶⁾ سیاست میں فرانسی گویا ”سرخ جمہوریت پسند“ تھے۔ وہ ” بلا تھسب

ہندو اور مسلمان زمینداروں کے گروں میں یکساں نسبت لگاتے۔ ”ڈیمپیر (Dempier) نے یہ بھی دیکھا کہ اسی ہزار فرانسیسوں کی جماعت جو کامل مساوات کا دعویٰ کرتی تھی ”اوپنی طبقوں کے لوگوں پر مشتمل تھی۔“⁽¹⁷⁾ آخوند دودومیان کا تصادم ہندو اور مسلمان زمیندار امراء سے اور 24 پر گنہ، نادیہ اور فرید پور کے ضلعوں میں وسیع کھیتوں کے انگریز کارخانہ دار مالکوں کے ساتھ ہوا۔ اس نے 1838، 1841، 1844 اور 1846 میں کسانوں کے فسادات کو بھی منظم کیا۔ 1857 میں جب دہلی کی بغاوت کی خبر پہنچی تو اسے گرفتار کر کے حرast میں لے لیا گیا۔⁽¹⁸⁾

وہابیوں کا انفرادِ جہاد

1803 میں دہلی میں لارڈ لیک (Lord Lake) کی آمد کے ساتھ علاوی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا جب انھیں قرآن کے اصولوں اور احکام شریعت کی روشنی میں برطانوی حکمرانوں کی نسبت مسلمانوں کی شرعی حیثیت کی وضاحت کرنے کو کہا گیا۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ شریعت میں کوئی ایسا تصویری نہیں ہے کہ جہاں مسلمانوں کے حکوم ہونے کا سوال ہو۔ خوش قسمتی سے شاہ ولی اللہ کی جائشی قابل اور شاہزادہ عبدالعزیز کے حصے میں آئی جنہوں نے بلا تسلی اعلان کیا کہ دہلی سے ملکتہ تک سارا ملک نصرانیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ و مطلق العنان اور اعلیٰ اقدار کے مالک ہیں جب کہ حیدر آباد، بکھنٹو اور رامپور کے نام نہاد حکمران ان کے رحم و کرم پر ہیں۔⁽¹⁹⁾ دوسرے لفظوں میں ہندوستان شرع کی رو سے دارالاسلام نہیں رہا اور اب اسے دارالحرب تصویر کرنا ہو گا۔

اس سے کلیتہ ایک نئی اور نازک صورتی حال پیدا ہو گئی کیونکہ جب ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا تو مسلمانوں پر یہ فرض ہو گیا کہ وہ یا تو انگریزوں کے خلاف جہاد کریں یا کسی آزاد مسلم ملک کو بھرت کر جائیں۔ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اگر کسی ناگزیر سبب کی بنا پر انھیں انگریزوں کے تحت رہنا ہی پڑے تو انھیں انگریزی حکومت کا تختہ اتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انگریز غاصبوں کے ساتھ دوستی یا آشتی ممکن نہیں، درحقیقت یہ قطعی طور پر حرام تھی۔ اگلا قدم امام کا انتخاب تھا جو جہاد کا اہتمام کرے اور جس کے ہاتھوں بیعت کی جائے اور حلف وفاداری انجام یا جائے۔⁽²⁰⁾

مناسب مدت کے بعد سید احمد بریلوی (1786-1831) کو امام اور امیر اسلامیں منتخب کر لیا گیا جب کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے محمد اسماعیل (وفات 1831) کو ان کا نائب اور ناظم محاربات مقرر کیا گیا۔ سید احمد نے نہایت شدت کے ساتھ کہا کہ اگر کوئی امامت (یعنی سید احمد بریلوی) کی قبول کرنے سے انکار کرے یا قبول کر کے مخفف ہو جائے تو اسے اسلام کا فخذ ارسکھا جائے اور اسے وہی سزا دی جائے جو کسی اور کافر کو⁽²¹⁾۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ یہ وہابی (جنہوں نے بعد میں سید احمد بریلوی کی قیادت میں قرآن کے اصولوں پر مبنی حکومت قائم کی) چھوٹے تاجریوں، رعیت اور کاری گروں پر عاید کی گئی قدیم اور ناجائز چیزیں اور محصول کو اسلام کے انشاؤ مشا کے منافی سمجھتے تھے۔ وہ کھلم کھلا مقامی حکام کے جری مطالبات کی وجہ سے ان کی نہمت کرتے تھے۔ ان حکام میں قاضی اور کوتوال بھی شامل تھے۔ شاہ محمد اسماعیل نے اپنی ذہانت سے مغل شہنشاہوں کے جدہ امجد تیمور کی حکومت کے زمانے میں صادر یہ گئے ایک فتوے میں ان بنیادی اصلاحات کا جواز ڈھونڈنے والا⁽²²⁾۔ اس طرح وہابیوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر سرکار کا مقابلہ کریں اگر اس کے قانون کی تعلیم سے احکامِ الٰہی کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔⁽²³⁾ ان کے پیروادھر ادھر پھرتے اور کھلم کھلا یہ پرچار کرتے کہ ظالم اور جاہر کی ہر کام میں مراحت کی جائے۔⁽²⁴⁾

یہ عجیب بات ہے کہ سر برآ اور دہ وہابی مقتولین نے امام کے تصور کی بنیاد مطلق العنانی پر رکھی اور ان کا امام دہلی کے تخت پر بیٹھنے والے جنگ باز اور مطلق العنان سلطانین کی شبیہ تھا۔ کوئی بھی عوامی یا جمہوری طرز حکومت ان کے نظریات کے سراسر منافی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی اصطلاح میں امام کا درجہ ”سیط نی“ کا ہے اور اس کے کارندے اس کے ”فرض شناس خدام اور جان ثثار غلام“ تھے۔ اگر امام کا کوئی مقلد اپنے آپ کو درجے میں اس کے برابر سمجھتا تو اس پر نمک حرائی کا الزام عاید ہوتا اور اس کی یہ تقصیر قدرتی طور پر شاہی قهر و عتاب کا موجب ہوتی۔⁽²⁵⁾ خود سید احمد بریلوی شاہ عبدالعزیز کے بیٹے محمد اسحاق کو صاحبزادہ والاتبار کہہ کر پکارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی قدیم اور بوسیدہ نظام جاگیرداری کو بحال کر کے اور احیائے اسلام کے اس مقدس فرض کو جا گیر دار

سرداروں کے سپرد کر کے ختم ہو گئے جس کی خاطران کی ایک کثیر تعداد نے جانیں قربان کیس۔ ہمارے فوری مقصد کے لیے فی الحال یہ جاننا کافی ہے کہ ہندوستان کے وہاںوں نے مسلم عوام کو بیدار کیا اور انھیں برطانوی اور مسلمان جابرلوں کے جو روتم اور ہندوستانی مفاد پرستوں کے معاشی احتصال سے نجات حاصل کرنے پر اکسایا۔ انھوں نے مسلم معاشرے کے اندر طبقاتی امتیازات کو کسی قدر منانے میں مددی اور اصلاح کے لیے روشن خیال طبیعی کو غیر مطمئن عوام کے ساتھ تحدی ہونے پر آمادہ کیا۔ احیائے اسلام کی تحریک ان وہابی راهنماؤں کی اولین کوششوں کی رہیں ملت ہے جس سے انگریزوں کے خلاف مسلم معاشرے کے مختلف طبقوں میں بھی اتحاد کا ایک وسیع مجاز پیدا ہو گیا۔ اس مجاز میں سب ہی شامل تھے۔ جائدوں سے محروم امراء، تباہ حال دستکار، تاکام و تا مراد علماء اور غیر مطمئن فوجی یہی نہیں بلکہ اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک مشترک مجاز قائم کیا۔ بقول ڈاکٹر ہنر (Hunter) ان کا نظام ”واقعی ایک بیقرار آبادی کے امید و یتم کے ساتھ ہم آہنگ تھا،⁽²⁶⁾

وہاںوں کے نفرہ جہاد کی جاذبیت اور تاشیر کا انتہا زہ کرنے کے لیے آئیے وہ مشہور امراء کے تاثرات کا مطالعہ کریں۔ ایک مومن خاں (1800-51) اردو فارسی کے ممتاز شاعر اور دوسرا سر سید احمد خاں (1820-98)، مشہور سماجی رفاجر اور وہابی جنھوں نے بعد میں ان خیالات کی تدید کرنے کی کوشش کی جو انھوں نے 1846 تک پیش کیے تھے⁽²⁷⁾۔

مومن خاں نے ”اسلامی فوج کے سپہ سالار اور نیک سیرت امام“ (یعنی سید احمد بریلوی) کے سکھوں کے خلاف جہاد کی عظمت پر اور ضمناً اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے فارسی اور اردو میں ایک مثنوی نظم کی⁽²⁸⁾ موسن خاں عیسائی حملہ آوروں کے بھی چند اس دوستار نہ تھے۔ ان کی سرگرمیوں نے دہلی کے حکام کو ان کا مقابلہ بنادیا۔ جس کی وجہ سے انھیں بڑی پریشانی اٹھانی پڑی۔⁽²⁹⁾ امام کے ساتھ ان کی عقیدت اور وہابی مقصد کے ساتھ ان کی ہمدردی میں تا عمر کوئی فرق نہ آیا۔⁽³⁰⁾ انھوں نے اپنی اردو مثنوی کو مناجات کے ساتھ ختم کیا جس میں انھوں نے ”مجاہدین اسلام“ کے ساتھ شہید ہونے کی دعاء مانگی۔

سرسید احمد خاں جب ولی کے بلند رتبہ اشخاص کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہیں تو وہ اس میں نہ صرف بعض وہابی راہنماؤں کو شامل کرتے ہیں بلکہ وہابیوں کی دعوت جہاد کے مذہبی تقدس کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں شاہ عبدالعزیز ”علمائیں سب سے زیادہ سربرا آورده ہستی ہیں اور ان کے مسلمہ قائد اور استاد ہیں۔“ سید احمد بریلوی کو مونین اسلام کی صحبت میں نہ صرف شرف شہادت ”نصیب ہوا بلکہ یہ حادثہ پہلے سے ان پر منکشف ہو چکا تھا۔ اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ لاکھوں مسلمانوں کو جہاد کے عظیم ثواب کا یقین ہے۔ وہ راہ خدا میں اپنی جان و مال کی قربانی کو سعادت دینی تصور کرتے ہیں اور محمد اسماعیل اور عبدالغنی کی دکھائی ہوئی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔⁽³¹⁾

سید احمد بریلوی اور محمد اسماعیل کی وفات کے پندرہ سال بعد بھی (جب وہابی جاہد شامل مغربی سرحدی صوبہ کے اس پار دور دراز کی بستی ستانہ کو انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے پاپیا دھ جا رہے تھے) سرسید احمد خاں ”احکام محمدی کی اطاعت“، ”کرنے والوں کی تعریف کرتے رہ جنکے اور جہاد کو“ انتہائی دینی تقدس کا فضل تصور کرتے جس کا ثواب جہاد کے قائد شہید محمد اسماعیل کی روح پاک کو پہنچتا ہے۔⁽³²⁾ اور اخرازندگی میں جب سرسید انگریزوں کے طرفدار ہو گئے تو انہوں نے چراغِ علی کو جہاد سے متعلق آیاتِ قرآنی کی ایسی تفسیر کرنے پر آمادہ کیا جس کی رو سے جہاد صرف مدافعت کی غرض سے ہے اور اس کی حیثیت فریضے کی ہیں ہے۔⁽³³⁾

جہاد کی وہ چنگاری جس سے سرسید نے بھی 1846 سے پہلے اعتقاد اور ہمت کی روشنی پائی 1857 تک ایک تباہا ک شعلہ بن گئی۔ ایسی تحریری مثالیں موجود ہیں جب علم دوست حضرات نے اپنا زندگی بھر کا مشغله تعلیم و تدریس ترک کرو یا اور انگریزوں کے خلاف لڑائی میں مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔⁽³⁴⁾

1857 سے قبل وہابیوں کی سرگرمی

اویں وہابی راہنماؤں کے سوانح حیات یا ان کی معزکر آرائیوں پر بحث کرتا اس مضمون کے دائرے سے باہر ہے جو لوگ ایسی تفصیلات سے دل چھمی رکھتے ہوں وہ ہنر (Hunter) کی

کتاب ملاحظہ فرمائیں۔ 1857 کے واقعات کے سلسلے میں ہمیں صرف ان کی تنظیم اور سازشوں سے متعلق ان کے طریقہ کار سے سروکار ہے جو 1831 میں ان کی فوجی ناکامی کے بعد بھی باقی اور جاری رہیں۔

1820 ہی میں سید احمد بریلوی امام نے شمالی ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں اپنے معتبر کارندے متعین کیے جو مرکزی راہنماؤں کی طرف سے نامزد علاقائی خلیفہ کے تحت کام کرتے تھے مثلاً پشہنچ جو بنگال کا علاقائی مرکز تھا، محمد حسین کے زیر اعتماد تھا۔⁽³⁵⁾

یہ امر قابل ذکر ہے کہ جوں ہی 21 دسمبر 1826 کو سکھ سرکار کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا سرحد کے مجاہد یکپ کے لیے ان کارندوں نے رنگروٹ بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ اسی طرح جب پہلے پشاور میں اور پھر سانہ میں وہابی حکومت قائم کی گئی اور مالی امداد اطلب کی گئی تو وہابی مرکز فوراً اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ جمع کرنے لگے۔ چونکہ یہ کام غنی اور خطرناک تھا اس لیے ظیفاوں یا علاقائی ناظموں کو ستانہ کے صدر مقام خود جا کر معیادی روپورثیں پیش کرنا پڑتی تھیں۔ آگے چل کر وہابیوں نے امام بادشاہ کے تحت ایک باقاعدہ صدر دفتر، محکمہ مالیات اور دوسرے لوازمات حکومت قائم کیے۔ یہ امام بادشاہ بعد میں مدت تک پورے شد و مدد کے ساتھ فرائض انجام دیتا رہا لیکن شمالی ہندوستان کے وہابی مرکز کی سرگرمیوں میں آہستہ آہستہ انگریز دشمنی کا رنگ نمایاں ہونے لگا اور برطانوی نظام ان پر شہبز کرنے لگے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہابیوں کو بعض اوقات مختلف علاقوں میں 2000 میل کی دوری تک رنگروٹ اور روپیہ بھیجنے پڑتے تھے جس کی وجہ سے بنگال سے ستانہ تک تمام راستے بھر معتبر اور تجربہ کار کارندوں کے زیر اعتماد خانقاہوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ اپنی اصلی سرگرمی کو چھپانے کی غرض سے رنگروٹ بنگال سے سرحد پر واقع وہابی مرکز کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کے سفر کی ہر منزل کے خاتمے پر وہابی خانقاہ کے مہتمم نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اس طرح وہ منزل بہمنی چلتا رہا اور آخر اپنی منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ اس طرح ایک رمزی زبان مرتب کی گئی جس سے بڑی بڑی رقمیں اور اسلحہ و پارو دبھجنے میں مدد ملتی۔

درحقیقت اس سازشی طریقے کی تین نمایاں خصوصیات تھیں۔ جیسا کہ 1857 کے بعد وہابی مقدمات کے دوران ظاہر ہوا۔ پہلی ان کے ایکٹوں کی خوش تدبیری اور داشمندی۔ دوسرا را زداری جس کے ساتھ وہ پیچیدہ کام انجام دیتے۔ تیسرا، ایک دوسرے کے ساتھ کامل و قادری اور سرتے دم تک حصول مقدمہ میں ثابت قدم رہنے کا عزم کیوں کہ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ کی رضاہی ہے۔⁽³⁶⁾

1820 میں جب سید احمد بریلوی سکھوں کے ساتھ جنگ کے واضح مقصد کی تحریک کے لیے کلکتہ گئے (کیوں کہ رنجیت سنگھ کی قلمروں میں اسلام پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں) تو انگریز ان کی حوصلہ افزائی اور حد کرنے کو بے تاب تھے لیکن آگے چل کر جب سرحد کے وہابیوں نے سوات کے حکمران کی حمایت حاصل کی (جس کی انگریز دشمنی مشہور تھی) اور انگریزوں کے خلاف لڑائیوں میں شریک ہونے لگے تو انگریزوں کو اپنے رویتے اور پالیسی پر نظر ہانی کرنی پڑی۔ یہ اور بھی ضروری ہو گیا جب انھیں معلوم ہوا کہ وہابی مجاہدین جنگِ افغانستان کے دوران ان کے دشمنوں کی طرف سے لڑ رہے تھے اور نظام کا بھائی مبارز الدولہ جو سید احمد بریلوی مرحوم کا نائب اور رئیس اسلامیین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا بر طاب نوی حکومت اور اس کے پھونظام کا تختہ اٹلنے کی غرض سے سارے ملک میں تعلقات قائم کر رہا تھا۔⁽³⁷⁾

1851 میں انگریزوں کو یہ جان کر بڑی پریشانی ہوئی کہ وہابی ان کا تختہ اٹلنے کے لیے پنجاب میں سازش کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے لیے ”ہمارے فوجیوں“ کے ساتھ نامہ و پیام میں صروف ہیں۔ 1850 اور 1857 کے درمیان وہابی سرحدی قبائل کو انگریزوں کے خلاف بہڑکاتے رہے جس کا نتیجہ وہ سولہ بر طاب نوی مہماں تھیں جن میں 33000 با قاعدہ فوجیوں نے شرکت کی۔ 1857 میں سرحد پر واقع وہابی مرکز نے اپنے منصوبوں کو دہلی اور لکھنؤ کے باغیوں کے منصوبوں کے ساتھ مربوط کیا اور انگریزوں کے خلاف ملک گیر بغاوت کو منظہم کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سوات کے حکمران ”اخوند“ نے سرحد پر اور پنجاب میں ہندوستانی فوجی دستوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کی اور صورت حال اتنی خطرناک ہو گئی کہ جزل سرستی کائن General

Sir Sidney Cotton) کو پانچ ہزار جوانوں کے ساتھ سرحد کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ 1863 مک جب سرحد پر واقع ستانہ کے والی مرکز کی قطعی جاہی کے لیے اقدامات کیے گئے، انگریزوں کو میں فوجی مہماں کا اہتمام کرتا پڑا جس میں بے قاعدہ فوجیوں اور اداہی پولیس کے علاوہ ساتھ ہزار باقاعدہ فوجیوں نے حصہ لیا۔

2. 1857 کی بغاوت میں وہابیوں کا حصہ

تنظيم اور پروگرام

بعض ہندوستانی عالموں کی رائے ہے کہ 1857 کی بغاوت غیر مطمئن فوج کے ایک حصے کی غیر مربوط اور بے ساختہ شورش سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی اور کسی بھی اعتبار سے اسے جگ آزادی یا قومی بغاوت کا نام نہ دینا چاہیے۔ بعض باخبر برطانوی مشاہدین جنہوں نے موقعہ پر اس مسئلہ کی تحقیق کی، مذکورہ بالا نظریے کی تائید نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر الیگزینڈر ڈف (Alexander Duff) ”بغاوت ہند“ پر جن کے مراحلہ بغاوت کے فوراً بعد ہی شائع ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ”خدر اور بغاوت کو سیاسی سازش کا نتیجہ سمجھنے اور قرار دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔“⁽⁴⁰⁾ وہ اسے محض ایک فوجی شورش خیال نہیں کرتے بلکہ ایک بغاوت، ایک انقلاب، سمجھتے ہیں جس میں فوجی سپاہیوں کے علاوہ عوام نے انگریزی اقتدار اور برتری کے خلاف شرکت کی۔⁽⁴¹⁾ اسی طرح مالیسن (Malleson) کا 1857 سے متعلق مقالہ مشہور ہے۔ بعد میں جب ہندوستانی اس کے ساتھ کھل کر بات کرنے لگے تو اس نے ازسرنو چھان میں کی۔ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کچھ ایسے خارجی اسباب کام کر رہے تھے جن سے ہندوستانیوں کے دلوں میں کینہ بڑھ گیا اور یہ جذبہ نفرت شخصی نہیں بلکہ قومی تھا۔⁽⁴²⁾

اگر ہم سلطان ٹپو کے عہد سے واقعات کا تسلسل دیکھیں تو ہم یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انیسویں صدی کے نصف اول کے دوران ہندوستانی بحیثیت مجموعی برطانوی حکمرانوں سے مقابلہ کرنے کی ایک ملک گیر تحریک کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان ٹپو نے انگریزوں کے خلاف جہاد میں سارے ہندوستان کو آمادہ پہنچا کرنے کی کوشش کی اور پھر غدر ویلر (1806) جو چھوٹے

بیانے پر 1857 کے انقلاب کا ہی نمونہ تھا۔ البتہ یہ قابل ذکر ہے کہ تین زمینداروں کا طبقہ اور بڑے شہروں میں رہنے والے انگریز ہمت کے دلدادہ روشن خیال لوگ اس ہنگامے میں شریک نہ ہوئے کیونکہ ان کی تازہ حاصل کردہ دولت اور سماج میں حیثیت انگریزوں ہی کی وجہ سے تھی اور وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کی قسمت انگریزوں کے ساتھ وابستہ ہے۔⁽⁴³⁾

اس طویل تیاری کی وجہ سے ہندوستان کی جنگ آزادی کے پاہیوں نے 1857 تک ملکی اور عالمی صورت حال سے اچھی خاصی واقعیت حاصل کر لی تھی اور ہندوستانی فوج میں ایک پائمند ارجمند قائم کر لیا تھا مثال کے طور پر انھار ہو میں صدی کے فتح کے قریب میسور کے سلطان پیپا اور اودھ کے نواب وزیر علی دنوں نے ملک کے اندر اور بیرونی ممالک میں انگریزوں کی مخالف قوتوں کی حمایت حاصل کرنے کوشش کی تھی 1857 میں اسکی سیاسی چالیں منظر عام پر آگئیں۔

اس کے علاوہ ولیور کی شورش (1806) کے بعد فوجیوں کی غیر سرکاری سیاسی انجمنوں کا قیام فوجی زندگی کی ایک عام خصوصیت تھی۔ ان انجمنوں نے 1840 اور 1849 کے دوران خاص طور پر پنجاب اور صوبہ سرحد میں ان وہابی راہنماؤں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی تھی جنہوں نے خفیہ کارندوں اور خانقاہوں کا ایک سلسلہ قائم کر کے سازش کا طریقہ کار تیار کر لیا تھا۔ ان روانجنوں اور رابطوں سے فوجیوں کی منتخب کمیٹیاں وجود میں آئیں جنہوں نے عملی طور پر 1857 میں دہلی و لکھنؤ کی حکومت سنبھال لی اور ساتھ ہی تربیت یافتہ فوجی بھی فراہم کیے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنے میں حیرت انگیز تدبیر اور شجاعت کے جوہر رکھائے۔

یہ بات بھی اتنی ہی اہم ہے کہ 1857 تک انگریز مخالف تحریکوں کے راہنماؤں نے عوامی پروگرام مرتب کرنے کا چچا شروع کر دیا تھا۔ نظام جاگیرداری کی اصلاح کی ضرورت کا احساس تو پہلے ہی موجود تھا۔ شاہ ولی اللہ کے زمانے سے کم از کم وہابی راہنماؤں کے دماغوں میں یہ خیال سایا ہوا تھا۔ درحقیقت سلطان پیپا اس معاملے میں سبقت لے جا چکے تھے جب ان کی حکومت نے بیکاری دور کرنے کی ذمے داری سنبھال لی۔ سب سے زیادہ مشکل مسئلہ غریب اور بے زمین کسانوں کا تھا۔ بگال کے فرائضیوں نے نہ صرف زمینداری کو ختم کرنے بلکہ زمینداروں

کو زمینوں سے محروم کرنے کا پروگرام بھی وضع کر لیا تھا۔ پس دہلی میں جب بخت خان نے نمک اور کھانڈ کے محصول موقوف کر دیے اور ذخیرہ اندوزی کو قابلی سزا قرار دیا تو وہ انگریزوں کی مخالف تحریک کے ایک دیرینہ مطلبے کو عملی جامد پہنار ہاتھا۔ ایسے ہی اقدامات احمد اللہ اور فوجی کمیٹی نے لکھنؤ میں کیے۔ یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ایک موقعہ پر دہلی کی بااغی سرکار نے پانچ بیگھ زمین معافی دائی ملکیت کے طور پر ہر اس فوجی کے کنبے کو عطا کرنے کی پیش کش کی جو انگریزوں کے خلاف لڑائی میں جان دے گا۔⁽⁴⁴⁾ درحقیقت بعض عالموں کی یہ رائے ہے کہ 1857 میں دہلی اور اودھ دونوں کے دیہات میں عوای شورش نے کسانوں کی جنگ کی صورت بہت جلد اختیار کر لی جس سے صوبائی حکومت کے وہ لوگ جن کے مفاد کو نقصان جھینچنے کا ذرخ تھا اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ وہ آزاد فوجیت کے تصور کو قربان کر کے فریق مخالف سے مل گئے۔⁽⁴⁵⁾

اس سے انکار نہیں کہ بعض اوقات میبان وطن عوام کے مذہبی تعصبات سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں زمانہ سازی کا ثبوت دیتے اور برطانوی حکام کی بعض رفاؤ عالم کی اصلاحات کی مذمت کرتے مثلاً اسی کا انسداد، یہود کی دوبارہ شادی کی حوصلہ افزائی اور کچھ حد تک ذات پات میں تبدیلی۔⁽⁴⁶⁾ چونکہ ہندو اور مسلمان عوام متحدة تھے، دہلی کی بااغی حکومت نے ہندوؤں کی دلجمی کے لیے گائے کا ذرع کرنا منوع قرار دے دیا۔ اس کے عوض ہندو بااغی راہنماؤں نے (مثلاً نانا صاحب) ازروئے تحسین مغل سرکار کے تمام نشانات کو برقرار رکھا جیسے سن بھری کا استعمال، سرکاری مراسلات اور اطلاعات میں "بسم اللہ" کا اندرانج اور جمع کو سرکاری تعظیل۔

بہادر شاہ: قومی اتحاد کی نشانی

1857 کی بغاوت کے مقولی راہنماؤں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ دہلی کا نام نہاد بہادر شاہ ہے انگریزوں کے ہاتھوں کامل بر بادی کا سامنا تھا۔⁽⁴⁷⁾ قومی اتحاد کی بے بہانشانی تھا۔ اور جس کے پیچے ہندوستان کے مختلف فرقے اور طبقے اکٹھے ہو سکتے تھے۔⁽⁴⁸⁾ وہ نہ صرف اس بات پر تفتق ہوئے کہ مرکزی حکومت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے اور دہلی کو اس کا پا یہ تخت قرار دیا جائے بلکہ مظیہ در پار کی قدیم روایات و رسم کو بھی برقرار رکھا جائے۔⁽⁴⁹⁾

ایسے مستقبل کے تصور سے احیائے اسلام کے حامیوں کو دلی سرت ہوتی جو ایک مستحکم اور متحدر حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے اور امیر تیمور عظیم کے خاندان کے ایک فرد کو امام اور بادشاہ کی حیثیت میں دیکھنے کے متمنی تھے۔ یہ بات قابلی تعریف ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ لوگوں کی توقعات پر پورے اترے۔ احیائے اسلام کے حاوی کی نگاہ میں وہ ایک غازی تھے۔ ایرانیوں یا لکھنوں کے شیعوں کی نظر میں امام کا درجہ رکھتے تھے اور صوفی کے یہود مرشد تھے جو ہندوؤں کے دستور کے مطابق مرید (چلیے) رکھتے ہیں۔ روشن خیال طبقہ بالعموم ان کی شعرنووازی اور علم دوستی کی داد دیتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ حکومت کی بھالی کی صورت میں وہ تمام لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو رعایتیں دیں گے۔ انہوں نے ہندو راجاؤں کو متمنی کرنے کا حق⁽⁵⁰⁾ دینے کا وعدہ کیا۔ قدیم زمینداروں سے کہا کہ ان کا دوامی بندوبست منسون خ کر دیا جائے گا اور لگان میں کافی کمی کی جائے گی۔ ہندوستانی تاجر ووں سے کہا کہ برطانوی اجارہ داریوں اور بھاری نیکسوں کو ختم کر دیا جائے گا اور مال لانے لے جانے کے لیے امداد اور سہولتیں دی جائیں گی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ سرکاری ملازموں کی تنخواہ میں قابل تدر اضافہ کیا جائے گا۔ اعلیٰ افرادوں کو کم از کم دوسو سے تین سور و پیٹک ملیں گے اور سپاہیوں کا مشاہرہ دگنا کر دیا جائے گا۔ کاری گروں کو بھی روزگار کے تحفظ کا قول دیا گیا جو بے شک ان کی خوشحالی کی ضمانت تھا۔ درویش صفت بادشاہ نے پنڈتوں فقیروں اور دوسرے مقدس انسانوں کو یاد فرمایا جن کو اکبر یا عالمگیر کی سی شان کے ساتھ معانی کی آراضی بطور وقف عطا کرنے کی تجویز تھی۔

(51) انصاف کا تقاضا ہے کہ تم بہادر شاہ کے تحت محابی وطن کی مختصر حکومت کی داد دیں اور اعتراف کریں کہ دہلی، لکھنؤ، بریلی اور کئی دوسرے مقامات میں نئی سرکار کے عملے نے نہایت لیاقت، حسن انتظام اور ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کیے اور عارضی حکومت کی عزت کو دشمنوں کے ہاتھوں اس کا تختہ الٹ جانے کے بعد بھی برقرار رکھا۔⁽⁵²⁾

1857 کے راہنماء اور وہابی

1857 کی عظیم قومی تحریک کی پشت پر کون سے راہنمائتھے اس بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی گئی ہیں۔ بعض لوگ قدرتی طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ بغاوت بہادر شاہ اور واحد علی شاہ کی سازش کا نتیجہ تھی جو شاہی ہندوستان کے دو ممتاز شاہی خاندانوں کے وارث تھے بلکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نسل کر ہندوستانی فوج کو برائیخنہ کیا اور فوجیوں کے قتل عام کا منصوبہ باندھا جس کے بعد برطانوی فوج پر دوسرے ہندوستانی والیاں ریاست کے حملے کی تجویز تھی⁽⁵⁵⁾۔ البتہ اس دعوے کی تائید میں کوئی شہادت نہیں ملتی۔ اس کے برعکس جو معلومات حاصل ہیں ان سے ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جب عارضی حکومت کے معاملات میں ان کو کچھ اختیار حاصل تھا، انہوں نے کوئی خاص روں ادا نہیں کیا۔ 1857 میں پٹنس کے ایک پیر علی نامی شخص کے گھر سے جو خطوط حاصل ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ دہبیوں کے علاوہ دہلی اور لکھنؤ کے حکمرانوں کی طرف سے دو جماعتیں علی الاعلان کام کر رہی تھیں مگر اس بات کا کوئی قطعی ثبوت نہیں ملتا کہ ان حکمرانوں کی طرف سے انھیں کوئی اختیار دیا گیا⁽⁵⁶⁾۔ دہلی کے شاہی خاندان کے افراد میں سے اگر کوئی فردوختیک میں عملی طور پر حصہ لینے اور اس کی رہنمائی کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ مغل شہنشاہ فخر خیر کا پوتا شہزادہ فیروز شاہ تھا جس کو وہابی پیغمبر کشیجھ کے ان سپاہیوں کی مدد حاصل تھی جو مرہٹہ حکمرانوں کی ملازمت سے بر طرف ہونے کے بعد اس کے ساتھ مل گئے تھے جہاں تک بیگم اودھ کا تعلق ہے ان کو فیض آباد کے مشہور مولوی سے ہدایت ملتی تھی جو ہر لحاظ سے ”سازش کی روں روں“⁽⁵⁷⁾ کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ دلوں کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ احمد اللہ غالص وہابی نہ تھے لیکن اہل حدیث کے فرقے سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ وہ اپنے دکنی ہم وطن سلطان نیپوکی طرح احیائے اسلام کے حاوی یقیناً تھے اور انہوں نے اسی مقصد کے پیش نظر یا ای اقتدار کی بحالی کے لیے کام کیا۔ بہر حال وہ سید احمد برٹلیوی کے چیزوں اور وہابیوں کی جماعت کے ساتھ پورے طور پر تعاون کر رہے تھے⁽⁵⁸⁾ لیکن بغاوت کی سب سے سر برآورده شخصیت دہلی کی مرکزی حکومت کا سربراہ بخت خاں ہے جو سلطان پور (اوڈھ) کا روہیلہ سپاہی تھا۔ بخت خاں نے

اگر یزدیوں کے تحت فوجی تربیت کا کافی تجربہ حاصل کیا تھا۔ جب اس نے روپے زوال شہزادہ مرزا مغل کی جگہ دہلی کی قوم پرست فوجوں کی کمان سنپھال لی تو اس نے سپہ سالار کا القب انتخاب کیا⁽⁵⁸⁾ بخت خال ہر اعتبار سے ایک کفر اور متعصب دہلی تھا جو دہلی تنظیم کاروں کے ایک دستے کے ساتھ دہلی آیا اور اپنے روحانی مرشد مولوی سرفراز علی کو بزراروں مجاهدین کے لشکر کا امام مقرر کیا۔⁽⁵⁹⁾

یہ ہائیوں کے جوش عمل کا فیض تھا کہ شروع میں تدبیر جنگ کی عکین غلطیوں اور شاہی خاندان کی سیاسی ناجتنہ کاری کے باوجود فوج کا حوصلہ آخری دم تک بلند رہا۔⁽⁶⁰⁾ دہلی مجاهدین نے دشوار حالات میں نہ صرف جنگ کو جاری رکھا بلکہ دشمن پر وار کرنے میں پہلی بھی کی حالانکہ مجان وطن کی قوت مراجحت زائل ہو چکی تھی۔⁽⁶¹⁾ ہائیوں کے جوش کا اندازہ کچھ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بخت خال کے لشکر میں ہر فوجی نے اگر یزدیوں کے ساتھ آخری دم تک لڑنے کا حلف لیا تھا جب دہلی ہٹھ ہو گئی تو پہلے بخت خال نے بہادر شاہ کو یہ ترغیب دینے کی کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ چلیں اور کسی بہتر مقام پر دوسرا محاڈ پیدا کرنے میں مدد دیں جب بادشاہ نے انکار کر دیا تو بخت خال محمدی میں احمد اللہ کی عارضی حکومت میں شامل ہو گیا اور وزیر دفاع اور سپہ سالار عظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس عارضی حکومت میں سرفراز علی قاضی القضاۃ اور نانا صاحب وزیر عظم مقرر ہوئے۔ آخر جب بر طانوی چلے کی تاب نلا کر انھیں مجان وطن کے آخری گڑھ، محمدی، سے دست بردار ہوتا پڑا اور احمد اللہ کو دغا بازی سے ہلاک کر دیا گیا تو بخت خال نانا صاحب اور دوسروں کے ساتھ سرحد پار کر کے نیپاں میں داخل ہو گیا۔

بخت خال اور ہائیوں کے تحت دہلی کا نظام حکومت جہوری پالیسیوں کے اعتبار سے قابل مطابعہ ہے۔ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ بخت خال نے عام استعمال کی چیزوں مثلاً نمک اور کھانہ پر محصول ہٹا دیا تھا۔ ذخیرہ اندوں زی کو قابل سزا جرم قرار دیا تھا اور پانچ بیگھ زمین معافی دائی ہوتی تھی اس ساتھ ہر اس سپاہی کے کنبے کو عطا کرنے کی پیش کش کی تھی جو اگر یزدیوں کے ساتھ لڑنے میں اپنی جان دے گا۔ ہم یہ وطن فوج کے آخری دم تک لڑنے کے حلف کا بھی ذکر کر چکے ہیں اور ان کے حیرت انگیز حصے کا بھی جب دشمن نے انھیں چاروں طرف سے گھیر کھا تھا۔

بخت خاں کے تحت حکومت کی بنیاد عوام کی حمایت اور فوج (جس میں انگریز بھی تھے) سے آنے والوں کی تھی) اور شہر کے صنعت کاروں اور مزدوروں کے تعاون پر تھی۔⁽⁶³⁾ بخت خاں خود تحریک احیا کا روایت تھا۔ اس کی عادتی سادہ تھیں اور وہ عام سپاہی کی طرح زندگی سر کرتا اور چلتا پھرتا تھا۔ جب پہلی بار دہلی میں وارد ہوا تو اسے کوئی پیچان بھی نہ سکا اور اس کی بھتی صورت، سادہ لوحی اور ناشائستہ طور طریقوں کا نماق اڑایا گیا لیکن وہ انگریزوں کے ساتھ ہفتون ٹڑا اور انھیں پہ سالاری میں مات کیا۔ اس نے اس بات کی پوری لیکن ناکام کوششیں کیں کہ فوج کے ہاتھوں دہلی کی شہری آبادی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہر حالت میں ضابطوں کی پابندی تھی کے ساتھ عمل میں لائی جائے۔ جب بخت خاں دہلی میں وارد ہوا اور فوجی کمیٹی کا قیام عمل میں آیا جس کا آئین جمہوری تھا اور جس کے قواعد کی پابندی پر زور دیا گیا تو شاہی خاندانوں کے ذمیں طبع فوجی سرداروں اور امیروں کا وہ انبوہ جن پر بہادر شاہ کی عارضی حکومت کی مجلس مشاورت پہلے چند ہفتون کے دوران مشتمل تھی یکسر منظر ہو گی۔

4. دہلی سے باہر وہابی

ہم پہلے ہی یہ دیکھے چکے ہیں کہ 1857 کے ہنگامے سے بہت پہلے وہابی تحریک کے راہنمائی ہندوستان کے تمام اہم مرکز میں اپنی تنظیم کا جال بچھا چکے تھے اور علاقائی خلیفہ اور معتبر کارکن مقرر کر چکے تھے۔ 1832 میں سید احمد بریلوی کی وفات کے بعد انھوں نے دکن کے مسلم مرکز جیسے حیدر آباد اور میسور اور وسطی ہندوستان اور راجپوتانہ کی بعض ریاستوں مثلاً بھوپال، ٹوک اور جے پور وغیرہ کے ساتھ بھی رابطہ قائم کر لیا تھا، چھاؤنسی اور ہندوستانی سپاہ کی فوجی کمیٹیوں میں ان کا اثر درستون 1840ء میں ظاہر تھا۔ مختصر یہ کہ یہ کہنا بجا ہو گا کہ 1857 تک وہابیوں نے ایک ملک گیر سیاسی تنظیم قائم کر لی تھی۔ خاص طور پر علاقہ دوآبہ میں یعنی دہلی سے لہ آپا و تک ہر قابل ذکر تھے میں وہابیوں اور دوسرے احیائی اسلام کے حامیوں کا ملنگا گردہ موجود تھا جو انگریزوں سے نفرت کرنے میں متحدا اور عام بغاوت میں شریک ہونے کے لیے بیتاب تھا۔ درحقیقت اسی نے وہ سیاسی اور تنظیمی بنیاد فراہم کی جس نے بخت خاں اور دوسرے وہابی راہنماؤں

کو دہلی کی عبوری حکومت سنjalane میں مدد دی۔

1857 کا آغاز مل کے دیہاتوں میں چھپائیوں کی تقسم کے ساتھ ہوا ساتھ ہی یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ برطانوی حکومت کا تختہ اتنے والا ہے اور ہندوستانی فوجی کمیٹیوں میں مشورے ہونے لگے⁽⁶⁴⁾ اس کے بعد بارک پور میں کارتوسوں کا واقعہ ہوا۔ پھر یہ آثار و کھانی دینے لگے کہ کوئی نہ کوئی عام شورش پا ہونے والی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لوگوں میں سرگوشیوں کی مہم کے ذریعے سارے شہابی ہندوستان میں اسکی شورش کی مقررہ تاریخوں کا بھی عوام میں اعلان کر دیا گیا۔ ساتھ ہی اعلیٰ سطح پر راہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ جیسے احمد اللہ جس کا تعلق مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور نانا صاحب کے ساتھ تھا جو ہندو طبقہ، امر اکانماندہ تھا۔ یہ راہنماء ایک طریق کار پر متفق ہوئے جسے عوام کے ادنیٰ طبقوں میں ہر قسم کے مقامی لوگوں کے ذریعے اشاعت دی گئی۔ مثلاً علماء، تاجر، قدیم زمیندار، بلکہ عام سادھو اور پھر نے والے فقیر۔ بہرحال میرٹھ کے ہندوستانی فوجی اور شہر دہلی کے دربان جانتے تھے کہ 10 مئی 1857 سے متعلق کون سے کام ان کھنے ہیں⁽⁶⁵⁾۔ جوں ہی میرٹھ کے سواروں کے وارد ہونے کا اشارہ ملا اور بہادر شاہ کے تحت دہلی میں عارضی حکومت کا اعلان ہوا، سارے شہابی ہندوستان بالخصوص ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں عظیموں کا سلسلہ حرکت میں آگیا۔ روایت کے میں مطابق مذہب کی شیدائی ہرجماعت کے اراکین نے جہاد کے لیے پہلے امیر کا انتخاب کیا۔ پھر اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں پر بیعت کا پابند کیا۔ پھر انھوں نے اسلام کا بزرگ علم لہراتے ہوئے ایک جلوس نکالا۔ مجاہدین کو بھرتی کی دعوت دی اور جہاد سے متعلق فتویٰ کو اشاعت دی۔ اسی اثنائیں اسلحہ خانے پر حملہ کیا گیا، جزا نے کولوٹا گیا اور جیل خانے کے چاٹک کھول دیے گئے، بعض حالتوں میں کاغذات مالکداری جلا دیے گئے، ساہو کاروں کو مجبور کیا گیا کہ قرضوں کو قلم زد کر دیں۔

اس کے بعد حب موضع برطانوی بیرکوں یا مقامی انگریز افسروں پر مسلح ہلنے لگے۔ دہلی کی مرکزی سرکار سے درخواست کی گئی کہ وہ اپنے کسی آدمی کو اس علاقے کے لیے بحیثیت ناظم نامزد کرے۔ جب ایسا نہ ہوا تو انھوں نے اپنی مقامی جماعت کے سربراہ کو یہ اختیارات تفویض کر دیے۔ بہرحال علاقے کے نئے نظام حکومت میں عوام کو موثر دل حاصل تھا۔ اگر اس بحثی میں

کوئی باقاعدہ فوجی دستہ موجود ہوتا تو تمام معاملات منتخب فوجی مجلس کے پر کردی جاتے۔
اب ہم ہندوستان کے شہروں اور قبیلوں سے مثالیں لے کر ان واقعات کی وضاحت
کرتے ہیں۔

لکھنؤ: جوں ہی 30 مئی کو شہر میں بغاوت کی خبر پھیلی، لکھنؤ کے وہابیوں نے بزر علم لہرایا
اور گلیوں بازاروں میں گشت لگایا۔ ان کے پیچے ایک ہزار پانچ سو لوگوں کا ہجوم تھا۔ انہوں نے
انگریزوں کے خلاف جہاد میں بطور مجاهد بھرتی ہونے کے لیے لوگوں سے اوقیانی کی۔ مناسب مدت
گزرنے پر انہوں نے مشہور مولوی احمد اللہ کو جو پھانسی کے منتظر تھے جبل خانے سے رہا کر دیا اور
ان سے تحریک کی راہنمائی قبول کرنے کی درخواست کی۔ درحقیقت احیائے اسلام کا جذبہ اس قدر
شدید تھا کہ عارضی حکومت کے فوجی سالار نے خود بزر علم کو سر کاری جھنڈے کے کار درجہ دیا اور اس کے
تقدس کو بڑھانے کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ اس کے ساتھ باندھا۔ مناسب مدت کے بعد
دوسرے فرقوں کے جھنڈے بھی نمودار ہو گئے اور ہر جماعت نے اپنے جھنڈے کو اونچے سے اوپنجے
لہرانے کی کوشش کی۔⁽⁶⁶⁾

پٹیانہ: پٹیانہ میں اس سے پہلے کہ صادق پور کے وہابی راہنماء کوئی قدم اٹھا سکتے انگریز کمشنر
نے ان کو گرفتار کر لیا۔ البتہ ایک مقامی کتب فروش نے جس کا وہابی مرکز کے ساتھ قریبی تعلق تھا
تحریک مراحت کی قیادت سنبھال لی اور مجاهدین کا ایک مسلح دستہ منظم کیا۔ اس ہنگامے میں ایک
انگریز کی موت واقع ہوئی: شورش اتنے بڑے پیلانے پر تھی کہ اس کو فرو رکنے کے لیے سکھا پا ہیوں
کو بلوانا پڑا۔⁽⁶⁷⁾

آگرہ: آگرہ کے لوگوں نے فوراً مشہور وہابی عالم اور سرجن ڈاکٹر وزیر خاں کی
سر کردگی میں مجاهدین کا ایک لٹکر تیار کیا اور قلعے میں مقیم برطانوی فوج کا حاصہ کر لیا گرہ ڈاکٹر وزیر
خاں کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسے وہابیوں کے مرکزی
راہنماؤں کے زمرے میں شامل کیا گیا وہ بخت خاں اور سرفراز علی کے پیچے پیچے پہلے دہلی آیا اور
پھر لکھنؤ اور محمدی اس کے بعد وہابی مقامی تحریک مراحت میں شامل ہو گئے۔

حیدر آباد: جیسا کہ ہم جانتے ہیں مبارزِ الدولہ کے عہد سے ہی حیدر آباد وہابیوں کا

ایک طاقتو ر مرکز تھا۔ مسلمان فوجیوں میں احیائے اسلام کا جذبہ خاص طور پر ہدست کے ساتھ پایا جاتا تھا۔ 1857 کی بھل کے دوران اگرچہ نظام نے مسلمانوں کو تحریک میں شرکت کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھیں دو مشہور وہابی راہنماؤں طرہ باز خاں اور مولوی علاء الدین نے برطانوی ریزیونی پر ایک فوجی محلے کی تنظیم کی۔ یہ حملہ ناکام ہو گیا اور وہابی راہنماء گرفتار کر لیے گئے۔ بعد میں طرہ باز خاں کو گوکی سے اڑا دیا گیا اور مولوی علاء الدین کو جلاوطن کر کے انہیں بھیج دیا گیا۔⁽⁶⁹⁾

الله آباد: جوں ہی بغاوت کی خبرِ اللہ آباد پنجی قلعہ میں مقیم ہندوستانی فوجیوں نے برطانوی افسروں کو قتل کر دیا اور گولہ بارود اور فوجی گودام پر قبضہ کر لیا۔ اس اشامیں مشہور وہابی راہنمایافت علی نے جو پہلے چیل میں رہتا تھا اور پھرِ اللہ آباد شہر میں سکونت اختیار کر لی تھی، بہادر شاہ کے نام پر بزر علم لہرایا اور قوم پرست فوجوں کے راہنمaram چدر کے ساتھ مل کر اللہ آباد سرکار کا صدر مقام خرد باغ میں قائم کیا۔

لیاقت علی کو یا تو دہلی کی مرکزی حکومت کی طرف سے اختیارات ملے تھے یا مقامی راہنماؤں نے اسے ضروری اختیارات تفویض کیے۔ بہر حال دہلی کے بادشاہ کی طرف سے وہ صوبہ دیدارِ اللہ آباد کی حیثیت سے فرائضِ انجام دیتا رہا۔ وطن دوست سپاہیوں کی ابتدائی فتح کے بعد انھیں نکست ہوئی اور انگریزوں نے اسے معزول کر دیا۔ اس کے بعد لیاقت علی لکھنؤ میں احمدِ اللہ کے ساتھ جاتا اور تحریکِ مراحت میں شریک ہو گیا یہاں تک کہ اسے نیپال کی سرحد پر گرفتار کر لیا گیا۔ ہم پہلے ہی اس کے مقدمے اور 1872 میں جلاوطنی کا ذکر کر کے ہیں۔

اسی قسم کے چھوٹے پیمانے پر ہنگاموں کی اطلاعات علی گڑھ، شا جہان پور، بریلی بانش اور کئی دوسرے مقامات سے بھی وصول ہوئیں۔ پنجاب اور صوبہ سرحد میں چھاؤںوں کے علاقے بھی مستثنی نہ تھے، ان تفصیلات کو دارالعلوم دیوبند کے بانی کے سرسری ذکر کے ساتھ ختم کرتے ہیں (یہ دارالعلوم اتر پردیش کے ضلع سہارپور میں واقع ہے)۔

شاطی: میرٹھ کے نزدیک شاطی میں احیائے اسلام کے حامیوں کی مقامی جماعت نے اپنا امام و سالار اور قاضی منتخب کیا تاکہ باغی سرکار کا بنیادی مرکز قائم کیا جائے۔ پھر انگریزوں

کے مقامی تو پچانہ پر حملہ کرنے کے لیے فی الفور مسلح مجاہدین کو مشتمل کیا۔⁽⁷⁰⁾ چونکہ تحریک مراجعت جلد ہی ناکام ہو گئی اور دہلی کی عارضی حکومت نوٹ گئی۔ شاہی کی شورش کے راہنماء عرب کو بھرت کر گئے۔ البتہ محمد قاسم نے جو شاہی کی مہم میں شریک تھے دیوبند کے دارالعلوم یا مذہبی درسگاہ کی بنیاد رکھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ادارے کے بنیادی قواعد مرتب کیے اور اپنے مریدوں کو سرکاری امداد قبول کرنے سے منع کیا، انگریزی زبان کی تعلیم بھی منوع قرار دی۔⁽⁷¹⁾

5. انقلاب کے بعد

1857 کے انقلاب کے بعد کئی مقامات پر ساری مسلم آبادی کو قتل کر دیا گیا۔ تمام شہاں ہندوستان میں وہابی راہنماؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر فارکیا گیا تاکہ انھیں پچانی دی جائے۔ ان میں سے سینکڑوں کو جن میں متاز علمابھی شامل تھے تو پوں سے اڑا دیا گیا۔ بہتلوں کو اغذیہ میان کی تعریری بستی کو بھیج کر ملک بدر کر دیا گیا۔ درحقیقت اغذیہ میان میں قیدیوں کا جو پہلا جھٹا پہنچا اس میں بغاوت کے ایسے مشہور و معروف وہابی راہنماؤں بھی شامل تھے جیسے دہلی کے مفتی مظہر کریم اور لکھنؤ کے مشی عنایت احمد۔ ان کے بھیجے پیچھے اقبال (1865) اور پشنہ (1869) کے وہابی مقدمات کے مجرم بھی پہنچ گئے۔ پیسا کی کے پتلے پشنہ کے مولانا احمد اللہ نے جنہیں جلاوطن کر کے اغذیہ میان بھیجا گیا، و اسرائے ہند لارڈ میو (Lord Mayo) کے قتل کی سازش کی جس 1872 میں وہ سرکاری دورے پر اس بستی میں دارو ہوا۔ یہ وہابی راہنماؤں کے غیر فانی جوش اور استقلال کی قابل قدر شہادت ہے۔ اس اشاعتیں ستانہ کا وہابی مرکز کام کرتا رہا۔ ”مرکز جس کے ساتھ ہماری بے وفا رعایا اور سرحد پار کے دشمنوں کی امید یہ یکساں طور پر دا بستے ہیں۔ (ہنر، Hunter)

یہ ذکر کرنا باعثِ دل چھمی ہے۔ کہ 1888 میں جب سرید احمد خاں نے مجلس ملی (Patriotic Association) کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کو اغذیہ نیشٹل کا گفرنیس سے عیمدہ کر دیا جائے تو لدھیانہ (چنگا) کے وہابیوں نے کا گفرنیس کی حمایت میں فتووں کی ایک کتاب بعنوان ”نصرت الایار“ شائع کی۔ یہ کتاب ایک سو فتووں پر مشتمل تھی جن میں وفتوے دیوبند کے راہنماؤں کے تھے۔⁽⁷²⁾ اسی طرح جب ہمیں عالمگیر جنگ چڑی تو سرحد پر واقع وہابی

مرکز نے کامل میں چلی "آزاد حکومت ہند" کے قیام میں نمایاں حصہ لیا۔ جنگ کے خاتمے پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاںوں نے مہاتما گاندھی کی شروع کی ہوئی تحریک عدم تعاون میں بھی شرکت کی اور اس کی راہنمائی بھی کی۔ ایک دہابی مرکزاب بھی سرحد پر موجود ہے گواسے کوئی سیاسی اہمیت حاصل نہیں ہے⁽⁷³⁾

یہ کہنا بجا ہوگا کہ فضل حق خیر آبادی 1857 کے مسلمانوں کی روح تھے، اگرچہ اصطلاحاً وہ خود وہابی نہ تھے بلکہ ان کے عقائد اور مذہبی رسوم کے مقابل تھے پھر بھی انہوں نے استقلال کے ساتھ انگریزوں کے خلاف وہاںوں کی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ انہوں نے اپنی کتاب "رسالہ غدریہ" میں جو اٹھیمان میں ان کی قید کے دوران شستہ عربی میں لکھی گئی۔ انہوں نے اپنے برطانیہ دشمن موقف کو واحد صحیح راستہ قرار دیا جو ایک مسلمان اختیار کر سکتا تھا خواہ وہ وہابی ہو یا غیر وہابی۔ اس سے 1857 کے واقعات میں وہاںوں کو بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے تسلیم شدہ راہنمائی میں مددی۔ اگر برطانوی حکام وہاںوں کو ایک جنگ باز طبقہ اور سلطنت کے لیے مستقل خطرے کا سبب تصور کرتے تھے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں⁽⁷⁴⁾

حوالی:

1. فقط وہابی کا استعمال یقیناً بخوبی کیوں کر جس ہندوستانی وہابی کہا جاتا ہے ان کے سیاسی مقاصد اور ان کے عام سماجی انفریات
نحو کے مجدد اولہاب (دقائق 1787) کے مقام سے اخذ بخوبی کیے گئے تھے بلکہ اس سے قبل رملی کے شاہ ولی اللہ (دقائق 1762)
کی تعلیمات سے تھے ایسا لیے احیائے اسلام کے بعض حاصلوں مثلاً عبید اللہ سنگی (1861-1948) غلام سرو اور احمد خان
نے اپنے آپ کو ولی اللہ یا شاہ ولی اللہ کے ہیئت و کہنا پسند کیا ہے۔ البتہ میں نے اس لفظ کو اس کی مقبولیت اور تاریخی اہمیت کے سبب
برقرار رکھا ہے۔
2. Trial of the Ex-king of Delhi
3. شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے مختصر جائزے کے لیے ملاحظہ فرمائیں History of Philosophy - Eastern and Western
4. محدود: صحیح، شیخ سلطان جلد دوم صفحہ 244
5. اینٹا صفحہ 5-52
6. اینٹا صفحہ 38
7. شاہ عالم کے نام اپنے خط مورخ 2 اگست 1786 میں وہ اپنے آپ کو "خادمِ دینِ محمدؐ" (Servent of the faith of Mohammad)
8. اینٹا جلد اول صفحہ 381
9. اینس بل (Evans Bell) Memoir of General Briggs (Sir Thomas Moore) (John Bradshaw) صفحہ 36-35
10. جان بریڈھ (John Bradshaw) صفحہ 135
11. بحوالہ مقام
12. محدود: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 29
13. شمر مخلص حسب ذیل ہے:-
اعتبار مبرد طاقت خاک میں رکھوں تیر
وچ بردھان نے کب ساتھ خپکا کیا
- (Trust and Patience be damned, oh Zafar,
When did the soldiery of India support Tipu)
14. منقول از تصنیف امیر احمد علوی 1860ء
Bahadur Shah Zafar, p 18
اُنھوں نے یقین کی کہ ”زمین خدا کی طکیت ہے اور پیداوار اس کی جو اس میں پہلے چلا گئے ہے۔“
15. منقول از مقالہ اشٹھان (Notes on the Muslim Question) Civil Disturbances in India صفحہ 113۔ این
16. اینٹا صفحہ 11
17. ہنر (The Indian Musalman Hunter) صفحہ 102-101
18. چودھری: بحوالہ تصنیف صفحہ 113

19. عبد العزیز: قتوی عزیزی، جلد اول صفحات 17-16

20. ”جب ایک بارے دار (ستر) مسلمانوں کی اتفاق رائے سے امام کا انتخاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں بیت میں تاخیر کرنا چاہرہ نہیں۔ اینٹا جلد دوم۔ صفحہ 77

21. مرتاجیت: حیات و طبیبہ صفحہ 278

22. اینٹا صفحہ 283، ”نماز و حصہ صفحہ 22

23. یقینی ایک حدیث کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں محدثین میں ”حصب امامت“

24. اس سلسلے میں وہ اشعار ملاحظہ فرمائیں جو ”حریق الانشرار“ سے محدثین میں تصنیف ”تعظیۃ الاسلام“ میں منتقل ہیں۔

25. محمد امامیل: بحوار تصنیف

26. ہنر (Hunter): بحوار تصنیف صفحہ 102

27. وہابی رہنماؤں سے متعلق سرید کے خلافات جو بیان بیان کیے گئے ہیں 1846 میں بھلی باران کی تصنیف ”آہار الصنادیہ“ (باب چہارم) میں شائع ہوئے تھے لیکن کتاب کے بعد کے مطبوعہ نسخوں میں سے حذف کردی گئے تھے۔ اب اجنبی ترقی اردو، پاکستان، نے اس باب کو دوبارہ بعنوان ”تذکرہ اہل دہلی“ (اردو) شائع کیا ہے۔

28. مومن خال: بکلیات

29. وہ ایک شعر میں اس کا حوالہ دیتا ہے ملاحظہ فرمائیں: مومن خال دیوالی فاری (سودہ)

30. مومن خال: بحوار تصنیف

31. سرید احمد خاں: بحوار تصنیف

32. اینٹا صفحہ 80

33. چہار غلی کی رائے تھی کہ جہاد فرضی میں (حتمی اور حکمی فرض) نہیں بلکہ فرضی کتفا یہ یعنی اختیاری اور کسی فرض ہے۔ ملاحظہ فرمائیں: ”حقیقت بھبھا“ صفحہ 137

34. اس پہمانا تائیق کی مثال بھی جو دہلی کے ایک رکش کی ملازمت میں تھا جو علاش شہزادت میں باخیوں سے مل گیا۔ ملاحظہ فرمائیں، آغا میرزا بیگ: کارنیس سروری صفحہ 7

35. ہنر (Hunter): بحوار تصنیف صفحہ 5

36. اینٹا صفحہ 84-90 برائے تفصیلات

37. اینٹا صفحہ 13-14 1838 میں دو اہم وہابی رہنماؤں ایتھلی اور مولوی سلیمان دکن کو گئے تھے اور مبارز الدولہ کے تحت ایک طاقتور خوبی سعیم قائم کی تھی 1839 میں برطانوی ریزینٹنٹ کو اس سعیم کا پیڈھ جل گیا۔ آخراً مبارز الدولہ کو قلعہ گلکنڈہ میں قید کر دیا گیا اور وہیں 1851 میں اس نے انتقال کیا۔ جلد اول صفحات Freedom Struggle in Hyderabad

38. اشرف: بحوار تصنیف صفحہ 13

39. ہنر (Hunter): بحوار تصنیف برائے تفصیلات

40. ڈنر (Duff): The Indian Rebellion صفحہ 195

41. متعلق از تصنیف ملکیت National Social Background of Indian Nationalists صفحات 83-282

42. ملکیت Malleson: The Indian Mutiny of 1857 صفحہ 88

43. ڈنر (Duff): بحوار تصنیف صفحہ 181، اس میں ہندوستانیوں کے عقیدے ملتات کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے اگر زیوں کا ساتھ

1857 میں دیا۔

44. ذکا اللہ: تاریخ عرب و غیرہ

45. انگلوری مارچ 1957 India Today صفحہ 55

46. کے) Kaye 72 Mutiny Papers Misc.

47. برلنی خان نے بہادر شاہ کو پہلے مطلع کر دیا تا کہ اسے اپنے شاہی خاندان کے درمیانے اداکیں کے ساتھ لال قلعہ کو خالی کرنے ہو گا اور کسی کا بنا جائیں نہ مزدہ کرنا ہو گا۔ درمیانے لشکروں میں تصور یوں کام بھک لوگوں کے حافظے سے منع دالتا۔ بہادر شاہ ایک رفت اگنیز ٹھریں مغل حکومت کے خاتمے کے اختلال کی طرف اشادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ”کار و بار سلطنت صرف اسی تک محدود ہے۔ اس کے بعد نہ اس کا کوئی جا شہین ہو گا اور نہ ہی مغلی حکومت کام دشمن رہے گا۔“ (متوالی از تصنیف ذکا اللہ،

(310)

48. سلمان (Sleeman) غم و ضر کے ساتھ لکھتا ہے کہ اجد ہولپور اور بنی ھیلکھنڈ کے سردار اگر یوں ہی کے پر وردہ ہیں اور جسکی بہادر شاہ کی حکومت سے کی فیش کا حوالہ نہیں، اسکی وجہ میں پر اپنے لقب کو یوں ظاہر کر رہے ہیں ”خادم خانہ را دشمنہاں، عجیب دین از 300 Rambles and Recollections p 300

49. مثال کے طور پر ہوا ہی فوج کے رہنماؤں نے لکھنؤں میں مرزا بیمیں قدر کو جو اور دھکے تخت پر بیٹھنے کا خواہ تھا صاف بتا دیا کہ تمہارا مقام اور رہبہ شہنشاہی ہی تھیں کریں گے۔ جب شاہی فرمان بیٹھا جس نے بیٹھیت عکران اور دھکے اس کی تحریر کی تصدیق کی تو اکیس قبیل کی رکی سلاہی دی گئی اسی طرح جب تسلی کا سوال بحث کے لیے میں ہوا تو فتحی سالار دوں نے اس جو بڑی کو قول کرنے سے انکار کر دیا کہ تسلی حکمران اور دھکے کام پر جاری کیے جائیں۔ یہ شہنشاہی دھکی خاص شاہی تخت تھا اور اسے برقرار کیا گیا۔ درحقیقت حکومتی اور دھکے کے بعض عہدے داروں کو جن میں پہ سالار اعظم اور صوبہ دار بھی شامل تھے مرکزی حکومت مقرر کرتی تھی اور بہادر شاہ کا سرکاری اخبار نویں ہمیشہ دربار لکھنؤں میں حاضر رہتا تا کہ قواعد و روابط کی ہر خلاف ورزی کی اطلاع پر تجھ تک کویی۔ یہ اسی نام روایات کے جسب ہی تھا کہ جوئی اور دھکے حکومت قائم ہوئی ایک مستدو و مقادیر سخیر وراج کے مطابق نذر کے ساتھ دھکی کو روشن ہوا اور جسپہ 16 نومبر 1857 کے دن اگر یوں کے ہاتھوں دھکی کے قتل عام کی خبر لکھنؤں میں پہنچی تو چھ سات اگریز قیدیوں کوئی انخور بلور انعام مل کر دیا گیا۔

(کمال الدین حیدر: تاریخ اور جلد دوم مغلوں 48، 225، 242، 262، 267 رام ہائے تھما تاریخ صوبہ اور میں 86)

50. حقیقی ہانے سے محصل اس کے فرمان کے لیے ملاحظہ فرمائیں، کھیالاں: تاریخ بناوت و فیر و مخفات 87-88

51. فرمان بہادر شاہ: متوالی کے از تصنیف 72 Indian Mutiny Papers Misc (اشیاء آفس لندن)

52. یہ ذکر کرنا ایک حقیقت کا انکشاف ہے کہ سخیر جس کا پہلے ذکر ہوا چکا ہے اس وقت دھکے میں پہنچا جب برلنی فوج شہر کے اندر کھنسے والی تھی اور اگر اس نے لوث جانا پسند کیا تو اس کو قصور وار نہیں سخیر اسکے لئے لکھنؤں میں خدمت میں بذات خود نذر پیش کرنے اور شاہی خزان سے اس کی رسیدے لیے پہنچر جانے سے انکار کر دیا (کمال الدین حیدر: بحوالہ تصنیف مغلات

(240-243)

53. جسپہ 1871 میں شہر باغی را ہتما بیات ملی کو جس نے 1857 میں لٹ آہوکی عارضی حکومت قائم کی تھی ایک برلنی صدالت کے رہبہ و مقامے میں ملکی کیا گی اور اس پر ملکہ مظہر کے خلاف بیگ جمیز نے کا اڑام لگایا تو اس نے بڑے وقار کے ساتھ اپنے ملک کو حق بھا بیٹھرا بیا اور اعلان کیا کہ ”میں اپنے آپ کو بہادر شاہ کا نائب تھوڑا کہا تھا۔“ اسے عمر بھر کے لئے مور دریا سے شور کی سزادی تھی۔ اس نے اس مزا کو بیان سے مغرف ہونے کا اشارہ تھک دیئے بغیر خوشی کے ساتھ تھوڑی کا ہوا۔ The

(1872 Times: London)

53. سکھاں: بحوال تصنیف صفحہ 7

54. بنادار میں: The Patna Conspiracy of 1857

Indian Historical Records Proceedings, 1956

55. اس بہار میں شہزادے کے بارے میں تفصیلات میرنگیں ہیں۔ وہ مرزا غم کا بیٹا اور شاہ عالم کا نواسقا۔ کی وفات 1856 میں یعنی بیانات پہنچنے سے پہلے وہ مدت کو جیچ پر روانہ ہو گیا تھا۔ وہی پر اسے یہ دیکھ کر انگریزوں کے خلاف ملک گیر بغاوت میں ہے، بڑا ملیناں ہوا۔ انور کے باغی فوجی اور گواں اور ڈولپور کے افغان جاہ بیان راستے میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اس فوج کے ساتھ اس نے آگرہ کا حاصروں کر لیا اور پھر میس اور دو روانہ گیا۔ اس وقت غالباً انگریزوں کے ہاتھوں مفتوح ہو گیج ہی، جب وہ پایہ تخت میں وطن دوست را ہنساؤں سے درابط پیدا رہا تھا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرخ آپا اور شاہ جہان پر (جو بیان وطن کے گرامتے) کے راستے سے لکھنؤ کی جانب روانہ ہوا اک احمد اللہ کے ساتھ مل جائے۔ جب اسے دوست دی گئی تو وہ گھر میں احمد اللہ کی عارضی حکومت میں شامل ہونے پر رضا مند ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی حرکات و مکانات پر دار کی میں۔ ایک روانہ یہ ہے کہ وہ سرحد پار کر کے روں چلا گیا (کمال الدین حیدر، بحوال تصنیف جلد دوم صفحہ 468) ایک اور بیان سے جس کے لئے ہونے کا زیادہ احتیال ہے اس کے مکمل کلوٹ جائے کا سارا گھر ہے۔ مکمل ہم اسے دوسرے ممتاز بابی طلاق کی جگت میں پاتے ہیں یعنی گھر اسحاق، حاجی احمد اللہ فیرہ جو تحریک مراجحت کی تاکاہی کے بعد مغرب کو فرار ہو گئے تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق 1895 میں عرب میں اس کا انتقال ہو گیا۔ (انتظام الشہابی: خدر کے چند علام صفحہ 135)

56. مالیسون (Malleson): بحوال تصنیف صفحات 17-18

57. مولوی احمد اللہ 1857 کی تحریک میں ایک حربت انگریز تھی ہے۔ وہ شاہ بندوستان کا نہیں بلکہ دراس کا رہنے والا تھا۔ وہ گلکشہ کے قطب شاہی خاندان کی اولاد سے ہونے کا وہی رکھتا تھا۔ جو چیز واقعی ممی خیر ہے وہ حقیقت ہے کہ ایک اطلاع کے مطابق اس کا باپ ٹھوکا در باری وہ چکا تھا۔ بہرحال اس نے غالباً پہلے حیر آباد میں تعلیم پائی اور پھر لندن میں۔ اس کے بعد ایران اور مغرب سے ہو کر وہاں بندوستان کو آگیا۔ بندوستان میں وہیں آئنے کے بعد اس کی بہادران سفر بیرونی طبلی اور دلچسپ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیض آباد میں سکونت اختیار کرنے سے پہلے وہ راجہ جہان میں سافر ہے۔ جب پورا دلوں گیا، پھر گواہیار (عائیں) اپنے ہمدرغ ارب شاہ کا نیاز حاصل کرنے کے لیے جس کی تقدیر مذکور تھی کہ اس کا نام محمدی حکومت کے برکتوں پر نہ کو رکھا۔ اس کے بعد دلی اور آگرہ کو نظریے کے اعبار سے وہ احیاء اسلام کا حقیقی حای تھا۔ دلی کے قیام کے دوران میں اس کی راہ و رسم مخفی صدر الدین اور صدر دلی فضل قلن میںے اشخاص کے ساتھ تھی۔ فیض آباد میں انگریزوں نے اسے باخیانہ سرگرمیوں کی بنا پر گرفتار کر لیا اور جب لکھنؤ میں بیانات پا ہوئی، وہ تجھے پہنچی کا مختار تھا۔ اس کے بعد لکھنؤ میں تحریک مراجحت کی کہانی اس کے استعمال، ہمت، مسی ندمیر اور سپری کے جوڑکی واسطہ میں جن کا اغمیر اس نے بڑا طائفی فوج کے تربیت یافت جریں گے کے خلاف لا انجیں میں کیا۔ جب دلی کا پندرہ اور لہ آپا انگریزوں کے ہاتھوں مفتوح ہو گئے تو لکھنؤ نے قوی مراجحت کا جہذا بندگی کیا جس کی خلافت ناٹکن ہو گئی تو احمد اللہ بادشاہ اور قی حکومت کا سر برداشت تھا۔ اب اس نے احیاء اسلام کے حقیقی علم برداری حیثیت سے "حای و سین گو" کا القب انتیکار کیا اور اپنے روحانی مرشد محرب شاہ کے ہم کے سلے جاری کیے تھے جن جلد 15 جون 1858 کے بعد اسے دفعہ بازی سے گل کر دیا گیا۔ (انتظام الشہابی: ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علام صفحہ 45-48)

58. بخت خاں کی اہمیت زندگی کے بارے میں کچھ مضمون ہیں۔ وہ ایک روہیلہ خا اور بیان کے نائب سے ادھ کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کا وہی رکھتا تھا۔ ایک اطلاع کے مطابق جو اخافض میں اس نے ایک معمولی رسالہواری حیثیت سے بڑا طائفی فوج کی خدمت انجام دی تھی۔ اس کے بعد ترقی پا کر وہ پہلے فیر تپانہ نا اور ہالاخنگ (Neemuch) میں صوبیدار کے

عہدے پر فائز ہوا۔ 1850 کی شورش کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے برلنی میں رکھتے ہیں جہاں اس نے انگریزوں کو روپیلخند سے نکالنے کے لیے نواب بہادر خاں کی مدد کی۔ (یہ نواب برلنی میں عارضی حکومت کارہ، میلے سر بر اتحاد برلنی سے ہے وہ ہنا صاحبِ فوج کے لیے فوج آباد رہ دیوں سے سپاہی بھری کرنے میں مدد کی گیا۔ آخراً رچوہ ہزار فوجیوں، رسال کے تمدن و دستون، تو پرانہ اور برلنی سے مختیار ہوئے چند لاکھ نقدر دیوں کے ساتھ وہ دہلی کو دروان ہوا) (کمال الدین حیدر: محوالہ (تصنیف))

59. مولوی سرفراز علی جو پور کے کرامت علی کا مرید، سید احمد برلوی کا مشہور طفیل اور دہلی تحریک میں ایک ممتاز رکن تھا (کمال الدین حیدر: محوالہ (تصنیف صفحہ 445))

60. دہلی میں آنے والے دہلی جاہدین میں بے پور، جہانی، حصار، بھوپال اور نصیر آباد کے چھ ہزار جاہدین کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ واپسی سوات اخوند کے تحت جو دہلیوں کا مشہور و معروف سرپرست اور حاصلی تھا، سرحد پر داشت دہلی سرکز نے جوہہ ہزار جاہدین سمجھنے کی خوشی کی۔ نوکر نے چھ سو کا درست تیکج دیا اور ہزار کا رجھنا سمجھنے کا وادہ کیا۔ دوسرا آجی بجیج آباد سے تیکج گئے جو ایک قدیم رہنما مرحوم رکن تھا (اب اتر پر دلیش کے ضلع بجور میں واقع ہے)۔ امیر احمد علوی، بحوالہ (تصنیف صفحہ 242۔ نیز ملاحظہ فرمائیں سن نھایی: ”غدر کی صحیح و شام“ برائے تفصیلات)۔

61. جب دہلی مفت حج جو گئی اور بہار شاہزادہ شدت و دقت بخت خان نے ناکاری کے سبکی وضاحت کی۔ یعنی انہوں نے ابتدائی غلطی پر کی شہر دہلی کو اپنی کے اڑوں کے طور پر تختیج کیا جب کہ رج (پہاڑی) کی بلندیوں پر دشمن قابض تھا۔ اس نے یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح شہزادہ مرزاعل جو ایک احتیق اور جس نے ازراہ شوئیں مکان سنبال لی، معافاً پڑ کر دیا (امیر احمد علوی: محوالہ (تصنیف صفحہ 138-139))

62. 14 ستمبر 1857 کو جب برطانوی فوجی دستے دہلی کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو دہلیوں نے مسلمانوں کو جامع مسجد کے علاقے میں جمع کیا اور اپنے ابتدائی محلے میں بڑھنے ہوئی برطانوی فوج کی مغروں کو پہاڑ کے بھگا دیا اور دشمن کے چار سو جوان مارے گئے (سن نھایی: ”غدر کی صحیح و شام“ برائے تفصیلات)۔ بالآخر جب جامع مسجد کے علاقے پر دشمن کا تقدیم ہو گیا تو میں کوتولی تک ایک فرائض لے رہے پر سوائے شکتوں کے پتوں کے پکوہ دکھانی دے دیتا تھا۔ (ملکیہ دہلوی: داستان غدر صفات 113-114) مجی وجہ ہے کہ مت بھک مسلمانوں کو جامع مسجد و گذشت نہیں گئی۔ برطانوی حکام اس مسجد کو سار کرنے کا منصوبہ ہارا ہے تھے جیسا کہ انہوں نے کوئی دوسری مساجد شہید کر دی تھیں۔ البتہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اکثر مکاولات جاہد کردیے گئے تھے۔ (غالب: اردو خطوط برائے تفصیلات)

63. غالب: مکمل تھناب صفحہ 192

64. مالسون (Malleson) کی رائے ہے کہ چھاتیوں کا مخصوص احمد اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس وقت انی ایک بھوٹ و انہوں (مستقل کے واقعات سے تعلق پہنچو گیاں) کا چھاتا کا، اللہ نے انی تاریخ (حوالہ (تصنیف صفحہ 445)) میں فاری شعر کی صورت میں ایک بیش کوئی کا عواردیا ہے: میں کا حصہ غالبیت کا مسلمانوں کے درشی خیال بیٹھ کو تھاڑیا جائے۔

65. غالب: بحوالہ (تصنیف)

66. اس برطانوی جاسوس کو ایک بہت سی اچھا موقعاً طلا۔ انہوں نے ہندوؤں کے مقبول دینا ہونا ان کے ہام کا ایک جنہاً الکالا اور اسے باغیوں کے کیپ کے چھ میٹل کے درخت پر گاؤ دیا۔ اس دھوکے کا پورہ صرف اس وقت چلا جب برطانوی توپوں نے گولہ باری کے لیے اس سے اٹھنے کا کام لیا شروع کر دیا (کمال الدین حیدر: محوالہ (تصنیف صفحہ 286-287 برائے تفصیلات))

67. علی محمد شاہ: بحوالہ (تصنیف صفحہ 178)

68. اہل کے لفاظ سے وزیر خاں بہار کے ایک افغان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ انگریزی قلمیم کے لیے وہ مرشد آباد گیا۔ اس کے بعد

طب کے مطالعے کے لیے اسے انگلستان بیجا گیا۔ دہائی سے وہ سند یادگار ہم عن کرلو۔ پہلے لفکتے کے ایک سپتال میں سرجن کے مہد سے پرانے ہوا اور پھر آگرہ میں جہاں احمد القاسم سے اس کی راہ درسم ہو گئی۔ اس نے دہائی ایک محکم ملاظ قائم کی۔ اسے ہونا نی اور عربانی کے مطالعے کا شوق تھا اور عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مناطق و میں شریک ہوتا تھا۔ 1857ء میں جب دہلی میں ہنپاڑ اسے بہادر شاہ کی کوشش کر دیا گیا۔ محمدی کی حکومت میں بھی اس کا بھی رست تھا۔

69. اشرف: بحوالہ تصنیف صفحہ 14.
70. سین احمد: بحوالہ تصنیف جلد دم صفحات 44-43.
71. ساطر احس کیلائی: "سوانح قاہی" جلد دم صفحہ 221۔ یہ بیان کرنا بھی کام وجہ ہے کہ دیوبند کے دارالعلوم کے پہلے اور کامگیری سین احمد نے حال ہی میں اس خطاب کو قبول کرنے سے اکابر کو دی جو صدر جمہور یہ نہ نے افسوس عطا کیا۔
72. سین احمد: بحوالہ تصنیف صفحہ 71.
73. "مولانا صوری" "تاریخ دیانت" نمبر 52-51 1951 لاہور فرمائیں "کتابیات"
74. "اُنورۃ البَنْد" کے نام سے بھی موسم ہے۔ لاہور فرمائیں "کتابیات"
75. وہ کہتا ہے: "میں نے کوئی جرم نہیں کیا، سو اے اس کے کہ مجھے اگر زیوں (یادسرے کافروں) کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ میں ان کے لیے کسی غنواری کا اطمینان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مشہور عام حکم قرآن کے میں مطالیق ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ مومن ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہ رکھیں (عبد الشہید عالم شیر و ای: "باغی بند و محن صفحہ 488) جب دہلی میں اس پر خودی جہاد پر دخنکار نے کا اسلام لگایا گی تو اس نے صاف اس اسلام کا اعتراف کر لیا۔ اگرچہ شہزادت نسلکی بنا پر وہ بری ہو سکتا تھا۔
76. نبیلہ۔ نبیلہ۔ نبیلہ The Indian Mussalman W.W. Hunter

کمال الدین حیدر: "تاریخ اور وہ" (اردو) جلد دوم، گلستان 1878
 کشمیری: "تاریخ بیاندست ہند" (اردو) گلستان 1916
 شاہوی اشٹ: "میتینی نو" (انگریزی نو) ریکارڈز، ہوم سیر، لندن
 ملکش احمد خاہی: "شاہوی اشٹ کے سیاسی مخطوط" (اردو) دہلی 1950
 "خطوٹ سید احمد برٹوی" (فارسی قلی نو) برٹش یونیورسٹی، لندن
 محمد علی گوری: "حیفظ پیر سلطان" (اردو) دو جلدی، لاہور 1947
 "عمران پیر مصطفیٰ" تاریخ بنادست ہند 1947 ملاحظہ فرمائیں کشمیریاں لندن مذکورہ بالا۔
 1894 Malleson, Col. G.B. The Indian Mutiny of 1857
 مناظر احسن گیلانی: "سوانح چاہی" (اردو) دو جلدی، ہبوب 1375
 "مراوا لال غفار" (انگریزی) "تاریخ صوبہ بہار" مصنفوں علی محمد شار
 مرزا اسد الشخان: "کلیات مکاب" (فارسی) گلستان 1284
 "مورہ بندی" (اردو) علی گل 1927
 "اردو نے سچی" (اردو) لاہور 1922
 مرزا جامد دہلوی: "حیات طبیر" (اردو) امریتر 1933
 مولوی محمد اسماعیل: ملاحظہ فرمائیں اسماعیل شہید
 محمد علی گوری: "خاہیات کامل دی سلطان" (اردو)
 "تاریخ دیاست" رسالہ سماں، کراچی 1951-52
 سوکن خاں سوکن: کلیات سوکن (اردو) کراچی 1955
 سوکن خاں سوکن: "دیوبانی ظاری" (فارسی سوہنہ) شیخوپور کلکشن، علی گڑھ سلم پور نورشی
 نکاحی بدایوی: "انقلاب دلی" (اردو) بدایوی 1931
 رام سہائے تھنا: "تاریخ صوبہ اور وہ" (اردو) گلستان 1876
 رنجیم چوہدری: "بیدار شاہ قظر اور ان کا مہمہ" (اردو) لاہور 1955
 ساور کر، وی۔ Indian War of Independence 1930
 سر سید احمد خاں: تذکرہ اہلبی دلی" (اردو) کراچی 1955
 سلیمان۔ سر۔ بیل۔ انگلستانی، Sir W.H. Rambles and Recollections of an Indian Gentleman, Sir W.H. 1915
 Official, Oxford 1915
 Memoirs of William Hickey, 4 Volumes, London Spencer, Alfred 1913-1925 The Times, London
 Trial of Ex-king of Delhi I.R. Department.
 شاہوی اشٹ: "حیفظ اشٹ الہ" (عربی) دو جلدی، قمیر، ہبوب 1352
 شاہوی اشٹ: ملاحظہ فرمائیں ملکش احمد خاہی
 Wellesley Papers, India Office Records, Home Miscellaneous Series
 نگیرو رڈی: "دستان نصر" (اردو) لاہور
 ذکا مالٹہ: "تاریخ مردوخ انگلشیہ ہند" (اردو) دہلی 1905

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بننے گوش

بنگال کاروشن خیال طبقہ اور انقلاب

اس مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ 1857 کے انقلاب کی طرف بنگال کے روشن خیال طبقے کی بُرخی کے روئیے کی تحقیق کی جائے۔ بنگال کی سماجی تاریخ کے طالب علموں کے لیے یہ بُرخی ایک پریشان کمن مسئلہ رہی ہے جس کی کوئی خاطر خواہ وضاحت پیش نہیں کی جا سکی۔ اس کی وجہ صرف انسیوں صدی کے وسط کا وہ جذبہ و فاداری نہیں جس کا خیال روشن خیال طبقہ کرتا تھا۔ ان کی وفاداری کبھی بھی غلاموں کی سی وفاداری نہیں تھی بلکہ اس پڑھنے لکھنے سمجھدار طبقے کی وفاداری تھی جو نئے سماج میں اپنے تاریخی روول اور اپنے مقادکا پورا پورا شعور رکھتا تھا۔

اس لیے بنگال کے روشن خیال طبقے کی وفاداری مشرد تھی۔ جب تک برطانوی حکام پڑھنے لکھنے لوگوں کے طبقاتی مفاد کے حق میں کام کرتے ان کی وفاداری یقینی تھی ورنہ نہیں۔ جدید بنگال کے روشن خیال طبقے کی بہلی پشت کے سن بلوغ سے لے کر گذشتہ صدی کی تیسویں دہائی تک انگریز حکمرانوں کے ساتھ کمی بار ان کی جھڑپیں ہوئی تھیں اور کئی موقعوں پر انہوں نے جرأت کا اظہار کیا تھا اس لیے یہ کہنا غلط ہو گا کہ انسیوں صدی کے وسط میں بنگال کاروشن خیال طبقہ با غیون کی جو مخالفت کرتا تھا وہ محض ان کے حکمرانوں کے جذبات کی صدائے بازگشت تھی۔ اس معاملے میں ان کا اپنا نقطہ نظر اور اپنی رائے تھی۔ اس مقالے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کو معلوم کیا جائے اور متعلقہ مواد کی روشنی میں اس کے اسباب کا جائزہ لیا جائے۔

1857 کے انقلاب کی اصلی ماہیت اور ممکن اسباب پرسوال کے مباحثے کے بعد بھی

موخیں میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اگر ہم 1857-58 کے فریڈ آف اٹھیا، انگلش میں، بگال ہر کارو، ٹکلٹر پیو، ہندو پتھر ہے اور دوسرے اخبارات و رسائل کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم کر کے جیسے ہو گی کہ 1857 کی بغاوت کے اصل اسباب سماجی اور مذہبی تھے اور سیاسی اور معاشری اسباب ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ بات اہم ہے، خاص طور پر اس حقیقت کے پیش نظر کہ بگالی روشن خیال طبقے کا روئیہ بغاوت کے اصل اسباب کے تجزیے پر مختصر تھا۔ سیاسی اور معاشری اسباب کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا لیکن ان کا جائزہ تاریخی نقطہ نگاہ سے لیا گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اسباب اس نو خیز متوسط شہری طبقے کے مفاد کے منافی ہیں جس کا بگالی روشن خیال طبقہ ایک جزو تھا۔ یہی ہم بغاوت کے مذکورہ بالا اصل اسباب پر بحث کریں گے۔

اپریل اور مئی میں بغاوت کے تیزی کے ساتھ پھیلنے پر لارڈ کینینگ (Lord Canning) نے ایک اعلان جاری کیا جو 13 مئی 1857 کے Calcutta Gazette (Canning) میں شائع ہوا۔ حسب ذیل ہے۔

”گورنر جنرل ہند نے بنگال کی فوج کو آگاہ کیا ہے کہ وہ افواہیں جن سے بعض رحمنوں کے آدمیوں میں یہ شک پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت ہندوستان ان کے مذہب پر حملہ کرنے اور ہماری ذات پات کو نقصان پہنچانے کی تدبیر سوچ رہی ہے، بعض شرارت بھرے جھوٹ ہیں۔

”گورنر جزل با جلاس کو معلوم ہوا ہے کہ بد خواہ اور بدنیت آدمیوں کے ذریعے اس کا پروپیگنڈہ نہ صرف فوج میں بلکہ لوگوں کے دوسرا طبقوں میں بھی جاری ہے.....

”ایک بار پھر گورنر جزل تمام لوگوں کو ان دغا بازیوں کے خلاف متنبہ کرتے ہیں۔“

اگر مذہب اور ذات پات کے معاملات میں سرکاری مداخلت کا سوال بر طافوی حکمرانوں کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہوتا تو ایسا اعلان چاری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ وارن ہسٹنگز (Warren Hastings) کے عہد سے ان کی یہ قطعی پالیسی تھی کہ قدیم سماجی اور مذہبی رسم و رواج کے معاملے میں ہر ممکن مصالحت کا روایتی اپنا کیس اور آہستہ آہستہ تبدیلیاں اور اصلاحات عمل میں لائیں۔ وہ نرمی اور مصالحت کے ساتھ تبدیلی لانے کی توقع رکھتے تھے اور یہ اس

زمانے کے قدامت پسندیدہ میں تسبیحی ممکن تھا جب روایتی معاشرے میں کم سے کم مداخلت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ انہیں صدی کے اوائل کی اکثر سماجی، تعلیمی اور مذہبی اصلاحات کی تحریکیں بنگال کے نئے شہری متوسط اور روشن خیال طبقے نے شروع کیں نہ کہ بر طاقویٰ حکمرانوں نے۔ اس لیے حکمرانوں کے نقطۂ نگاہ سے مذکورہ بالا اعلان جاری کرنے کی واقعی اشہد ضرورت تھی اور اس میں بغاوت کے جن اسباب کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا وہ حقیقی تھے اگرچہ صرف یہی نہ تھے۔

مگر جزل ایچ۔ٹی۔ تکر (Major General H.T. Tucker) نے جو کئی سال بنگال کی فوج کے ایڈ جوینٹ جزل رہے تھے، بغاوت کے ممکن اسباب کے بارے میں 19 جولائی 1857 کو ”ہائمنز لندن“ کے نام ایک خط لکھا۔ یہ خط ایک بیش بہادستاویز ہے کیوں کہ یہ بنگال کے فوجی عملے کے ایک نہایت تجربہ کار اور اعلیٰ افسر کی رائے پیش کرتا ہے۔ تکر (Tucker) لکھتا ہے:

”جناب محترم! اس وقت جب کہ سارا ملک بنگال میں بغاوت کے اسباب پر قیاس آ رائی کر رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ میں چند باتیں بطور تشریع پیش کروں جن سے مجھے یقین ہے کہ لوگوں میں اعتقاد پیدا ہوگا۔ حال ہی میں یہ خیال عام طور پر دیسی باشندوں اور خاص طور پر دیسی فوج کے دلوں میں گھر کر گیا ہے (خواہ کیسے ہی یہ خیال ان تک پہنچا) کہ سرکار کا ارادہ ان کو بے دین کرنے اور فوجیوں کو عیسائی ہنانے کا ہے۔ حالیہ قوانین جو نسبتاً عجلت میں ایسے مسائل کے بارے میں بنائے گئے جن کا گہر اتعلق دیسی لوگوں کے جذبات اور مذہب کے ساتھ ہے اور بنگال کے ملکی طریقہ تعلیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور ہمارے بعض کمزور اور جالیل مذہب کے دیوانوں کے عاقبت نا اندیشی اور غیر داشتمانی کے طور طریقے فوجیوں کو ہماری حکومت کے خلاف زبردست بدگاندوں پر مائل کرنے کے لیے کافی ثابت ہوئے ہیں۔ فوجیوں کی نگاہ میں مرشد پرستی اور مذہبی تھسب سب سے بڑا اصول ہے۔ درحقیقت تقریباً ہر رجمنٹ میں برسوں سے برہمیوں کا اثر درسوخ خطرناک حد تک غالب ہے۔“

اس سلسلے میں اب میں ایک اہم ترین ہندوستانی سر سید احمد خاں کے آنکھوں دیکھئے حال کا بیان پیش کروں گا۔ چونکہ یہ بیان ہندوستان کے مسلم فرقے کے ایک متاز راہنمای قلم سے ہے جو بغاوت کے دوران ہندوؤں کی نسبت بجا طور پر زیادہ رنجیدہ خاطر تھے اور بگال سے باہر بغاوت کے طوفانی مرآکز میں موجود تھے اس لیے سید احمد کے بیان کو خاص و قوت حاصل ہے۔ اپنی تصنیف ”رسالہ اسباب بغاوت ہند“ (An Essay on the Causes of the Indian Revolt) میں سر سید احمد نے مذہب میں مداخلت کے اس خوف کو بغاوت کا ایک بہت بڑا سبب قرار دیا،^(۱) انھوں نے لکھا:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اشخاص، دانتا یا نادان، معزز یا غیر معزز، کا خیال تھا کہ حکومت واقعی دل و جان سے لوگوں کے مذہب اور سُم و رواج میں دخل دینے، سب کو، خواہ ہندو ہوں یا مسلمان عیسائی ہوئے اور ان کو یورپی طور طریقے اور عادات اپنائے پر مجبور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شاید یہ بغاوت کا اہم ترین سبب تھا۔“

”عیسائی مبلغوں نے بھی دین عیسوی کی تبلیغ کا ایک نیا طریقہ راجح کیا تھا۔ مذہبی رسائل بصورت سوال و جواب شائع اور لوگوں میں تقسیم ہونے لگے۔ وہ اپنی مرضی سے مسلمانوں کی مسجدوں اور ہندوؤں کے مندوروں اور میلوں میں اکثر تبلیغ مذہب کی خاطر جاتے جس پر کوئی شخص حکام کے خوف کی وجہ سے اعتراض کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ اس کے علاوہ بعض ضلعوں میں انھیں اپنے ساتھ تھانے کا ایک سپاہی یا چہرائی لے جانے کی بھی اجازت تھی۔ یہ لوگ صرف دین عیسوی کی تبلیغ پر اکتفانہ کرتے بلکہ دوسرے مذاہب کے مقدس مقامات اور قابل تعظیم ہستیوں کا بہت بے ادبی کے ساتھ ذکر کرتے جس سے سننے والوں کو بہت زکھ اور رنج ہوتا اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کے تین نفرت پیدا ہوتی تھی۔“

سر سید احمد نے ملکتہ کے ایک شخص ڈبلیو۔ اے۔ ایڈمنڈ (W.E. Edmond) کے ایک خط کا حوالہ دیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ چونکہ ملک کے تمام حصوں کو ریلوں، دخانی جہازوں اور برقی تاروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ تیزی سے ملایا جا رہا ہے اس لیے اب سمجھیگی کے

ساتھ اس پر غور کرنے کا وقت ہے کہ آیا نہ ہبی اتحاد بھی ہونا مناسب ہے یا نہیں۔ یہ مذہب عیسائیت ہے جو ہندوستان میں مختلف فرقوں اور طبقوں کو تحد کر سکتا ہے۔ اس خط پر جو کلکتہ کے عوام اور سرکاری ملازمین میں مشتمل کیا گیا۔ سید احمد نے یقینہ چینی کرتے ہوئے لکھا:

” یہ ایک حقیقت ہے کہ ان خطوط کے پہنچنے پر دیکی باشدے ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ گویا ان کی آنکھوں میں اندر ہمراچھا گیا ہو اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ سب کو یقین ہو گیا کہ مدت سے جس گھری کا ذر رہتا، آخر آپنگی۔ اب پہلے سرکاری ملازموں کو اور پھر ساری آبادی کو دین عیسوی قبول کرنا ہو گا۔“

ان امور کے علاوہ بنگالی فوج کی ارتقا کی تاریخ، اس کی ترکیب اور بھرتی کرنے کے قواعد بھی قابل غور ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کلائیو (Clive) نے ایک بیانیں بھرتی کی جو اس کے تحت پلاسی میں لڑی اور جو بنگال کی فوج کی بنیاد تھی ”چونکہ یہ شمال مغربی علاقوں کی جنگ بھوآبادی سے بھرتی کی گئی تھی اس لیے یہ زیادہ تر اونچی ذات کے آدمیوں پر مشتمل تھی جو ہر خطرے کا سامنا کرنے پر آمادہ تھے لیکن سپاہی کے ادنی فرائض سے کراہیت کا اظہار کرتے تھے جب کہ مدراس اور بمبئی کی رسمیتیں، جن میں مختلف نسلوں اور زادتوں کے آدمی ایک دوسرے سے ملتے اور بھائیوں کی طرح رہتے، عام طور پر زیادہ فاکنڈہ منڈ اور فرمائی بردار تھیں۔⁽²⁾ بنگالی فوج کے بھرتی کے قواعد میں ایک پیرا اگراف حسب ذیل تھا۔⁽³⁾

” اس بات کی خاص احتیاط رکھی جائے کہ ادنی ذاتوں کے تمام آدمیوں کو نہ بھرتی کیا جائے مثلاً چھوٹے موٹے دو کاندار، کاتب، حجام، تیلی، گذریے، چھپزند، پشاڑی، بجز بھونجے، تلی، کپھار، حلوائی، مالی اور بہت سے دوسرے جو ادنی پیشیوں میں کام کرنے کے عادی ہیں۔“

ایک بنگالی رجسٹر کی ترکیب عام طور پر اس طرح تھی $\frac{1}{350}$ ، راجپوت

350، مسلمان 150، اعلیٰ ذاتوں کے ہندو 150

اس قسم کی فوج میں ہر قسم کے نہیں پر چار سے متاثر ہونے کی زبردست صلاحیت ہوئی چاہیے تھی اور بنگالی فوج میں واقعی پیدا ہو گئی۔ 1857 کے ہنگامے پر مقاد خیالات کی پوری پوری

چھان میں کے بعد ”مکلتہ ریو یو“ (دسمبر 1857) اس نتیجے پر پہنچا کہ ”بنگال کے ندر کا اصلی سبب وہ کمل بے قاعدگی اور نافرمانی کی ذہنیت تھی جو بنگالی فوج کے برہمیوں کا خاصہ تھی۔“

بعادت کے ذکورہ بالا سماجی اور مذہبی اسباب اور بنگال کی فوج میں اوپھی ذات کے غیر بنگالیوں کی موجودگی نہایت اہم امور تھے جو نئے بنگالی متوسط طبقے کے بالعموم اور پڑھنے لکھنے لوگوں کے روپیتے کے بالخصوص موجب تھے۔ انیسویں صدی کے اولينں نصف کے دوران جو سماجی اور تعلیمی تحریکیں یکے بعد دیگرے چلائی گئی تھیں ان پر یکے بعد دیگرے نئے متوسط اور روشن خیال طبقوں نے متواتر اور جم کر لٹنے کے بعد اپنا اثر قائم کر لیا تھا۔ رام موہن رائے اور ان کے ساتھیوں نے جنپیں نوجوان بنگال کے ڈیروزین (Derozians) کہتے تھے، برہمیاں اور دیساگر کے مریدوں نے غازیوں کی طرح سماجی اور مذہبی تدامت پسندی کی تمام قوتوں کے تمدھہ محاذ کے خلاف جنگ کی۔ ان سماجی جگنوں کی شدت کی جملک ان کی تصنیفات اور رسیقات سے ظاہر ہے۔ ان میں سے چند قابل ذکر ہیں۔

نوجوان بنگال کے دو اہم ترین اخبارات یہ تھے: ”دی انکوارر“ The Enquirer (انگریزی) اور ”گیان انوویش (بنگالی بمعنی جستجوی علم) جس نصب العین کے لیے نوجوان بنگال نے جنگ کی ان کے اخبارات کے نام سے ظاہر ہے The Enquirer کا مدیر کرشن موہن بزرگ تھا اور گیان انوویش کا دکھانارنگنگی تھا دلوں سر کردہ ڈیروزین تھے ”انکوارر“⁽⁴⁾ (She Enquirer) نے جولائی 1831 میں کفر ہندو فرقے کے غیظ و غضب کے بارے میں یوں لکھا: ⁽⁵⁾

”مذہبی ظلم و ستم اب بھی جاری ہیں، مذہب کے متصب دیوانے الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ گرم سجا تشدید پر مائل ہے وہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں (کفر ہندوؤں کی دھرم سجا کو جو نوجوان مصلحین کے خلاف ہنگائے کرتی رہتی تھی، طنز گرم سجا کہتے تھے) مذہبی دیوانوں کا نعرہ ہے ”ھہ پانی بند کرو!“ ہمیں امید ہے کہ ”ثابت قدمی“ روشن خیال لوگوں کے پاس اس کا جواب ہے۔ گرم سجا میں اباں آرہا ہے۔ اسے کھولنے کی حد تک پہنچنے دو۔ مذہبی

دیوانے غصب تاک ہیں انھیں مشتعل ہونے دو۔ آزاد خیال کی آواز ایک رومان کی آواز ہونے دو۔ رومان نہ صرف عمل کرنا جانتا ہے بلکہ تخت جھیلنا بھی جانتا ہے۔ ”فہ پانی بند“ کا ذہنڈ و راگھر گمرا پیشے دو۔ چند سو کوہماج برداری سے خارج ہونے دو۔ یہ ایک جماعت مظلوم کریں گے جو ہم صدق دل سے چاہتے ہیں۔“

اگرچہ کرش موبین خود ایک کفر بیگانی برہمن خاندان سے تھا، پھر بھی اس نے اپنے فرقے پر بخت محلے کیے۔ اس نے ایک ناٹک بعنوان دی پری کیوٹڈ (The Persecuted) لکھا جس کی تحریک میں اس نے پیمان کیا⁽⁵⁾

”ہندو فرقے کے بار سوخ افراد کی سیاہ کاربیوں اور بے اصولیوں کی تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے کھینچی گئی ہے۔ اب وہ برہمنوں کی عیاربیوں اور دعا بازاریوں کو صاف صاف دیکھیں گے اور ان سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔“

ناٹک کا ایک کردار بھی لال کہتا ہے: ”اب جب کعلم نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے ہندو مت منھ کے مل گرے گا اور دھڑام سے گرے گا۔ اصلاح نہ ہب ضرور ہو گی اور لوگوں کے دل حسد کی آگ سے جلیں گے۔ تھسب اور آزاد خیالی زیادہ مدت تک ایک ہی چھت کے نیچے چھت میں شکاف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔“

قدامت پسند ہندوؤں کی گیدڑ بھکیوں کے خلاف بیگان کے نوجوان مصلحین کا یہ لب و لہجہ تھا۔ اس سے ان کی بے صبری، جنگ جوئی اور عدم مصالحت پیشی تھی۔ یہ کوئی داتاںی یا دوراندشتی کی بات نہیں تھی لیکن مصلحین کے خلوص، جوش اور عقیدت میں کوئی ناٹک نہ تھا جب اصلاح سے مراد اصلاح نہ ہب تھا اور نہ ہب سماج کا براستون تھا تو نوجوان ڈیروزینوں (مصلحین) کے لیے نہ ہب کوچن کر سیدھے ہے جملے کا نشانہ بنانا ایک فطری فعل تھا۔ (اگرچہ حکمت عملی کے اعتبار سے غلط تھا) نہ ہب کے تین اس ڈیروزین رویتے نے مشریوں کے لیے دین عیسوی کی تبلیغ کا ایک تاریخی موقعہ پیدا کر دیا۔

پادری ڈف (Duff) کی طرح کئی مقتدر شخصیتیں اس میدان میں سرگرم ہو گئیں۔ معزز

خاندانوں کے ذہین نوجوان مثلاً کرشن موہن، مصہودن دت (مشہور شاعر) اور کنی دوسراے عیسائی ہو گئے۔

تب ملی نہ ہب کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ عیسائیت سے متعلق خطبوں اور مناظروں کا اہتمام کیا جاتا۔ جس میں کالج کے طلبہ اور تعلیم یافتہ لوگ بھاری تعداد میں حصہ لیتے۔ ڈف (Duff) نے جس مجلسی پلچل کی تصور کی تھی اس سے بے حد جوشیے مبلغین حشم پوشی کرتے۔ ہندو کالج کے حکام چوکس ہو گئے اور خیال کرنے لگے کہ ان کا نہ ہب خطرے میں ہے۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ لیا کہ جو طالب علم اپنے خطبوں اور مناظروں میں شامل ہو گا اسے کالج سے خارج کر دیا جائے گا۔ 1840-59 کے دوران حالات انتہائے ابتری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صورت حال ایسی تازک ہو گئی کہ بڑھنے والے سماجیوں اور دوسرے مصلحین نے تو بودھی میں دیوندرنا تھے نیگور (والد رابندرنا تھے نیگور) کی زیر قیادت ایک مجلس منعقد کی اور اس وقت مصلحت اس بات میں دیکھی کہ قدامت پرست دھرم سماجیوں کے ساتھ جان کے دشمن تھے، عیسائی مبلغین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تحدی مجاز بتایا جائے۔⁽⁶⁾ لیکن یہ تمام کوششیں مشزیریوں کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہیں بلکہ ان کو اتنی جرأت ہوئی کہ انہوں نے ستمبر 1855 میں مقام گلکتہ بنگال کے تمام مشزیریوں کی ایک مجلس عام منعقد کی۔ اس مجلس کے خاتمے پر یورپ اور امریکہ کی تبلیغی اجتماعوں سے زیادہ آدمیوں اور روپے کی امداد اور تعاون کی اپیل کی گئی تاکہ زیادہ جوش و خروش کے ساتھ تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے۔

عیسائی مبلغوں کی ان زیادتوں کو روکنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ بنگال کے مصلحین نے اپنی سماجی اور تعلیمی اصلاحات کی جدوجہد کو نہ ہب کے خلاف جہاد کی راہ سے الگ تھلک رکھا زیادہ توجہ سماجی مسائل پر مرکوز کی جاتی ہیے ہندو یوہ کی دوبارہ شادی بھپن کی شادیوں کی ممانعت، ذات پات کی تفریق، ایک سے زیادہ شادیوں کا دستور، عورتوں کی تعلیم اور نجات وغیرہ۔ وسط صدی کی سماجی تحریکات میں پنڈت المشور چندر و دیاساگر نے ایک مرکزی حیثیت

حاصل کی۔ زیادہ تر ان کی اور ان کے ایک رفیق کارائیش کماردت کی سلسلہ کوششوں کی وجہ سے بیوہ کی دوبارہ شادی، تعلیم نسوان کے حق میں اور ایک سے زیادہ شادیوں اور بچپن کی شادیوں کے روایت کے خلاف ”تو یودھنی پڑ کا“ اور دوسرے اخبارات کے کالمون کے ذریعے مہماں شروع کی گئیں⁽⁸⁾۔ دیوالی ساگر نے عیسائی مبلغوں اور قدامت پرست ہندوؤں کو اپنے حملے کا سیدھا حانشانہ بنایا۔ ان کے حرہ بے دلائل اور انسان دوستی تھے۔ ان کا جھوکا تو سوائے ہندو مت کے کسی اور مذہب کا طرفدار نہ تھا اور وہ جانتے تھے کہ ہر مذہب کے اپنے اعتقادات اور توبہات ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ اپنے ساتھی مصلحین یعنی ڈیر و زینوں اور برہموجاہیوں سے اختلاف رکھتے تھے۔ دیوالی ساگر کے بے لگ اور متوازن روئی نے اس زمانے کی سماجی تحریکات پر سنجیدہ اثر ڈالا، خاص طور پر ڈیر و زینوں کی مذہب کے خلاف انتہا پسندی پر۔ لیکن اس کی چالائی ہوئی تحریکوں سے قدامت پسند و ہرم بھائی ایسے برائیختہ ہوئے کہ انہوں نے ممتاز اور سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر مصلحین کو بے دینوں کا ایک گروہ قرار دیا جسے قتنہ پرداز پادریوں نے گمراہ کر رکھا تھا۔ یہ حملے جوابی حملوں کا موجب ہوئے جب 1856 کے ایک پندرہ کی رو سے ہندو بیوہ کی شادی دوبارہ قانوناً جائز قرار دی گئی اور دسمبر 1856 میں بمقامِ کلکتہ ترقی پسندوں نے اس قانون کے اختیار کے تحت پہلی ایسی شادی بڑی دھوم دھام سے منائی تو بحث و مباحثہ کی گئی اشتغال کی حد تک پہنچ گئی۔ یہ بحث زیادہ تر نہ ہی تھی۔

1857 کے آغاز میں بھاگل کے سارے سماج میں یہجان بپا تھا۔ قدامت پسند ہندو اور جاہل اور توہم پرست لوگ مصلحین کی نمایاں کامیابیوں پر بدواس ہو گئے۔ مذہبی دیوانوں کا گڑھ اب منہدم ہونے والا تھا۔ رام موبہن، ڈیر و زین، برہموجاہی اور دیوالی ساگر کے پیر داس گڑھ کے بعض بھاری ستونوں کو یکے بعد دیگرے سماکر کر رہے تھے۔ ہرم سجاہی اسے برطانوی حکمرانوں اور ان کے ایجنسیوں یعنی عیسائی مشنریوں کی محض ایک سازش خیال کرتے تھے جس کا مقصد تمام لوگوں کو ان کے مذہب کو بر باد کر کے عیسائی بنانا تھا۔ صدائے احتجاج بلند سے بلند تر ہونے لگی۔ اس شور، افراتفری اور ہنگائے کے درمیان اس شک کی بنابر کارتوس گائے اور سورکی

چربی سے آلودہ کیے جاتے ہیں، گلکتے سے چند میل دور بارک پور میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ سپاہیوں کی شکایات نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ سپاہیوں نے یعنی اس وقت مذہب میں مداخلت کے خلاف شور برپا کیا جب روشن خیال طبقہ شہر میں قدامت پسند ہندوؤں کے اسی ہنگامے کی مخالفت کر رہا تھا۔ بیگانل کا روشن خیال طبقہ بیگانی فوج کے اعلیٰ ذات ہندوستانی اور راجپوت غیر سے پوری طرح باخبر تھا اور ان کے مشہور مذہبی تحصب اور قدامت پسندی سے بھی واقف تھا اس لیے وہ قدرتی طور پر ان کو سماجی رجعت پسندوں کا طرفدار سمجھتا تھا۔ ان حالات میں ان کے لیے سوائے ان کی مخالفت کرنے کے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ باغیوں اور ان کے مقصد کی حمایت کرتا اس وقت ان اصولوں اور عقیدوں کے منافی تھا جن کے لیے روشن خیال طبقہ نے نصف صدی سے زیادہ جدد و چہد کی تھی۔ انہوں نے برطانوی حکمرانوں کا ساتھ دیا کیوں کہ انہوں نے رجعت پسندوں کے لامحدود وسائل کے خلاف لڑائیاں زیادہ تر انگریزوں کی مدد سے جیتی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بغاوت کرنے والوں اور ان کے مذہبی رجعت پسندی کے نفرہ جہاد کی مخالفت کر کے بیگانل کا روشن خیال طبقہ قدامت پسند برطانوی حکمرانوں کے موقف کی بھی مخالفت کر رہا تھا جو اپنی پارٹی کے آزاد خیال لوگوں کی تھی کہ ساتھ نکتہ چینی کر رہے تھے اور ان پر الراہ رکھ رہے تھے کہ وہ سماجی اصلاحات میں محلت سے کام لے کر بغاوت کا موجب بن رہے تھے۔

(2)

سیاسی، اقتصادی اور سماجی اسباب کی بنابر پہنچی بیگانل کے روشن خیال طبقہ نے 1857 کی بغاوت کی مخالفت کی۔ جدید سماج میں چیدہ لوگوں کے انتخاب سے متعلق کارل مینہم (Karl Mannheim) کہتا ہے:⁽⁹⁾

”اگر ہم تاریخی پس مظہر میں اس کا جائزہ لیں کہ چیدہ لوگوں کا انتخاب کس غیار پر عمل میں آتا رہا ہے تو ہمیں تین واضح اصول نظر آتے ہیں: خاندان، جائداد اور استعداد۔ طبقہ امرا

اپنے چیدہ نمائندوں کو بینادی طور پر خاندان کی بناء پر چتا تھا خصوصاً اس وقت جب اس نے اپنے قدم جمالیے تھے۔ شہری متوسط طبقے نے آہستہ آہستہ ایک اور اصول کا بھی اضافہ کیا یعنی اصول دولت جو پڑھے لکھے طبقے کے چیدہ لوگوں پر بھی صادق آتا تھا کیوں کہ تعلیم کا موقع کم و بیش صرف امیروں ہی کے بچوں کو حاصل تھا۔ یہ سمجھ ہے کہ ابتدائی دور میں بھی استعداد کا اصول کسی قدر دوسرا دو اصولوں کے ساتھ شامل تھا لیکن یہ بعد میں جمہوریت (جب تک اس میں تو آتا ہے) ہی کا فیض ہے کہ استعداد سماجی کامیابی کی معیاری شرط کی حیثیت سے روزافزوں اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔

انیسویں صدی کے پہلے نصف کو ہم بنگال کے جدید شہری متوسط طبقے کا ابتدائی دور کہہ سکتے ہیں روشن خیالوں کے انتخاب کے طریقوں میں اصول استعداد کو خاندان اور جانشاد کے دو اصولوں کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ بغاوت کے وقت بنگالی روشن خیالوں کی دوسری اور تیسرا پشت میں تین اصولوں میں سے کم از کم اصولی خاندان یقیناً متروک ہو رہا تھا۔ بنگالی سماج میں روشن خیالوں کے انتخاب کے لیے دولت اور استعداد کے اصول موثر معیار بن رہے تھے۔ بنگال کے پڑھے لکھے لوگوں کی بڑی اکثریت خوش حال، اعلیٰ، متوسط طبقوں کے کنبوں سے تعلق رکھتی تھی جنہوں نے ادنیٰ متوسط طبقے سے ترقی کے مرحلے طے کیے تھے۔

انہوں نے اپنا اقتصادی مقام تجارت اور سوداگری سے اور علمی معیاری ترقی اگریزی تعلیم سے بلند کیا تھا بغاوت کے دوران اہل علم و ادب کا بڑا گروہ جن کی اکثریت ایسے کنبوں سے تعلق رکھتی تھی مذکورہ ذیل اشخاص پر مشتمل تھا۔

پران کمار نیگور، دیوبند راتھ نیگور، رام گوپال گھوش، بیاری چند متر، کشور چند متر، کرشن موہن بزرگی، ہر چندر گھوش، رسک کرشن ملک، رادھا تھو سکدر، ہر لیش چندر بکری، راجندر لال متر، ماٹکل محسدن دت، لال بھاری ڈے، جیتندر موہن نیگور، دکشار نجم بکری، گر لیش چندر گھوش، پنڈت المشور چندرو دیسا اسکر اور میں مکیس سال کے بعض نوجوان مٹلا نکم چندر چڑی، کیمپ چندر سین، کرسنوداں پال اور دوا کا نام متر۔

ان میں سے بعض نے بگالی زمینداروں کی اولاد تھے۔ یہ نو دولتیوں کا ایک طبقہ تھا جو بندوبست اسٹراری کے فیض سے قدیم زمیندار امراء کی راکھ سے پیدا ہوا۔ اصل میں یہ لوگ ہی نے اور محدثی (دلال اور ابجٹ) تھے جنہوں نے بڑی بڑی رقمیں زمین کی خریداری میں لگادیں۔ خود زمین پر حاضر نہ رہتے بلکہ شہروں میں رہنے لگے جس کی وجہ سے امراء کے نئے شہری طبقہ میں بھاری اضافہ ہوا۔ روشن خیالوں کے انتقام میں دولت کا حصول اس قدر فیصلہ کن اور اہم تھا کہ دینہند رنا تھے نیگور، رام گوپال گوش اور پیاری چندر مرتا جیسے ممتاز بگالی علماء و فضلا نے کاروبار کے ذریعے دولت جمع کرنے کے لیے بے حد گوش کی۔

بگال میں اب علیٰ مہم جو تجارتی مہم جو بھی بن رہے تھے۔ نئے شہری ماحول میں جہاں خاندان اور جانبداد کی اب خاص وقت نہ رہی اور جہاں شخصی وقار کی اہمیت بڑھ رہی تھی، علم و عقل کی برتری بھی سماج میں درجہ بلند ہونے کا وسیلہ ہو سکتی تھی اور اس کے دور رسم سماجی اثرات ہو سکتے تھے۔ دیا ساگر سے لوگوں نے جو غریب متوسط طبقے کے کبیوں سے تعقیل رکھتے تھے، اسی وسیلے سے اپنارتبہ پڑھایا تھا لیکن دولت کے حصول سے بھی انہوں نے کبھی چشم پوشی نہیں کی۔ دیا ساگر کو بھی دولت اور استعداد کے دو معیاروں میں توازن قائم رکھنے کے لیے طباعت اور اشاعت کا آزاد کاروبار شروع کرنا پڑا۔ بگال میں وہ اس پیشی کے بانیوں میں سے تھے۔

سماج میں اس اصولی استعداد کے عمل اور اس کے نثارات کیوضاحت کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جو بہت اہم ہے۔ سید احمد بغاوت کے اسباب پر اپنے مقالے میں (جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے) لوگوں کی بے اطمینانی کے مندرجہ ذیل اہم سبب کا ذکر کرتے ہیں:⁽¹⁰⁾

”اس میں کوئی شک نہیں کہ طریقہ امتحان سے حکومت ملک میں لاائق آدمیوں کی خدمات حاصل کرنے کے قابل ہو گئی لیکن یہ بھی تسلیم کرنا ہو گا کہ اس کے عمل سے اکثر ایے اشخاص کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جاتا ہے جنہیں ان کے ہموم انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قابلیت کی سندات عطا کرنے میں خاندانی تعلقات، اعلیٰ ذات یا سماجی وقار کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔“

سید احمد کے اس نکتے پر تصریح کرتے ہوئے رچڈ ٹمپل (Richard Temple) نے ایک یادداشت میں لکھا (ضمیرہ متن مقالہ):

”ان کا بیان ہے کہ اوپری ذات، خاندان اور اعلیٰ تعلقات رکھنے والے بہت تھوڑے دیسی باشندوں کو ملازمت میں لیا جاتا ہے اور ایک سخت طریقہ امتحان کی وجہ سے استعداد کو کلیشا ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ بیان بہت حد تک درست ہے۔ مصلحت اسی میں ہے کہ اب اعلیٰ طبقات کو پہلے سے زیادہ موقع میسر ہوں اور ساتھ ہی قابلیت کے خصوصی معیار پر بھی ہائی کیدروں اور کھلی جائے۔“ یہ ظاہر ہے کہ متوسط طبقات اور روشن خیال لوگوں کے انتخاب میں اصول استعداد کافی تھی کے ساتھ عمل کر رہا تھا اور دورس سماجی اثرات پیدا کر رہا تھا۔ اس سے قدیم معاشرے کے شرف اور امر اکی صفوں اور ان کی لاڈلی اولاد میں بے اطمینانی پھیل رہی تھی۔ 1857 کی بغاوت میں انہوں نے ذات اور جاگیر پر بنی اپنے کھوئے مقام کو از سر نو حاصل کرنے کا موقع دیکھا۔ نہ صرف بنگال کے روشن خیال طبقے کو بلکہ ہندوستان کے بالعموم ہندو اور مسلم، بنگالی اور غیر بنگالی تعلیم یافتہ متوسط طبقے کو 1857 کی بغاوت کی کامیابی کے امکانات میں قدیم معاشرے کی بحالی نظر آئی جس کے نصب اعین اور اصول تمام ترجیح پسندانہ تھے۔ لیفٹنٹ گورنر ہالیڈے (Lt. Governor Halliday) ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا تھا جب اس نے کہا: (11)

”جن لوگوں نے انگریزی خیالات اور تعلیم سے سب سے زیادہ فیض پایا ہے انہوں نے حالیہ فتنہ و فساد میں سب سے کم حصہ لیا ہے مجھے حقیقی طور پر تعلیم یافتہ ایک ہندوستانی کی مثال بھی معلوم نہیں جس نے باغیوں کے ساتھ شامل ہونا تو در کنار ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی کیا ہو۔“

بعض اوقات یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے نہیں بلکہ صرف تعلیم یافتہ ہندوؤں نے ہی 1857 کی بغاوت کی خالقت کی تھی۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ غدر کے دوران ہندوؤں کی نسبت مسلمان زیادہ آزر دہ خاطر تھے لیکن سید احمد خاں نے ایک رسالہ بعنوان "An Account of the Loyal Mohammedans in India (Part II)" میں اس

بیان کی تردید کی۔ رسالے میں ان کا مقصد یہ ثابت کرنے کا تھا کہ کسی تعلیم یافت یا معزز مسلمان نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا اور جو لوگ 1857-58 میں اپنے آپ کو ”مولوی“ کہتے تھے وہ ”عیار“ تھے۔

اس لیے فوجی بغاوات سے مخالفت کے معاملے میں ہندو یا مسلم اور ہنگامی یا غیر ہنگامی کا سوال کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا بلکہ یہ مجموعی طور پر پڑھے لکھے طبقے کے سماجی اور معاشری مفادات کے تحفظ کا سوال تھا جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کے نئے معاشرتی حالات کے تحت پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی ابتداء اور ترقی دولت اور استداد کی ایسی آزاد مرکز قوتوں کی رہنمائی جو ان کی رائے میں اس سماج میں ناپید ہوں گی جس کا نقشہ بغاوت کے جاگیر دار ہنماوں کے ذہن میں تھا۔

تعلیم یافتہ متوسط طبقے کا بڑھتا ہوا سیاسی شعور بغاوت سے اس کے خلافانہ روئی کا جزوی ذمے دار تھا۔ وہ اس سماج میں اپنے سیاسی پارٹ سے آگاہ تھے جس نے انھیں پیدا کیا تھا۔ ان کے حکمرانوں کے وطن، انگلستان سیاست یورپ میں ہر جگہ آزادی، برادری اور برادری کے جھنڈے تسلی متوسط طبقات کا عہد شروع ہو رہا تھا۔ رام مون کے زمانے سے بھگال کا تعلیم یافتہ متوسط طبقہ یورپ اور امریکہ میں اپنے ساتھیوں کی ہر فتح پر ہلم کھلا خوشیاں منار ہاتھا۔

جب انگلستان کے دارالعلوم میں گذشتہ صدی کے 1830-39 کے دوران اہم ریفارم میں پیش کیے گئے اور انگریزوں کے متوسط طبقات نے صنعتی انقلاب کے بعد سماجی اصلاحات کے ایک سلسلے کے ذریعے قابل قدر فتوحات حاصل کیں تو بھگال کے روشن خیال طبقے نے اس خبر کا خیر مقدم خوشی کے نعروں کے ساتھ کیا۔ جب جولائی 1831 میں ایک دن اصلاحات کی خبر کلکٹہ پہنچی تو سر کردہ ڈیر دین جریدے نے اس کی تعریف کی۔ پادری ڈف (Duff) نے اس تاثر کو نوٹ کرتے ہوئے لکھا: ⁽¹²⁾

”The Enquirer“ (دی انکوائرر) کا اگلا شمارہ خاص طور پر آتش بیانی کا مرتع نظر آتا تھا۔ جس قدر دلاؤیزی اور جادو بیانی یومن اور روم کی داستان آزادی میں پائی جاتی ہے اسے جوش اور سرست کے ساتھ دہرا�ا گیا ہے۔ انگلستان کے ریفارم میں میں عالمی اصلاح کے امکانات

دیکھے گئے ہیں۔ ”مر جا! کاپر جوش نہ رہ گوئی اٹھا۔“

یہ کلام بھاول کے تعلیم یافتہ متوسط طبقے کے سیاسی شعور کا بین ثبوت پیش کرتے ہیں ان سے ان ارمانوں کا بھی اظہار ہوتا ہے جن کے حصول کی توقع وہ بے تابی کے ساتھ کر رہے تھے۔ ”دی ہندو پیٹریٹ“ (The Hindoo Patriot) بغاوت کے دوران اس سے متعلق سنجیدگی کے ساتھ یوں لکھتا ہے:

”بھاول کبھی بھی فوجی قیادت کے ذریعے شان و شوکت کے خواہاں نہیں رہے۔ ان کے مشاغل اور کارنا میں کلیتاً غیر فوجی ہیں۔ ان کی قوی اور ہمہ کی رذالت انھیں دیقہ رہی اور دورانہ دیشی کے مال بھاتی ہے وہ امید رکھتے ہیں کہ ان انگریزوں کو جو خود مقام کو نسل یا پاریست میں لوگوں کے نمائندے بن کر بیٹھے ہیں ان کی عقلی سیم اور انصاف پروری کا واسطہ کر جو نہیں مناسب موقع آئے گا وہ قانونی اور آئینی طریقوں سے اپنے غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ مساوات کے درجے کی طرف اور برصیں گے اور ایشیا میں سب سے بڑی اور ملکی سلطنت کے معاملات کے اہتمام میں ذمے داری اور عزت کے ساتھ شریک ہوں گے۔“

ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے ان جا گیر دار آقاوں سے قانون اور آئین کی اپیل کرنے کا موقع نہیں آئے گا جو برطانوی حکمرانوں سے اپنا کھویا ہوا اقتدار چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے سماجی نظام میں جس پر بادشاہوں اور امیروں کا غالبہ ہوا ایسا وقت نہ آئے گا جب متوسط طبقے اپنے حکمرانوں کے ساتھ برابری کا درجہ پائیں۔

برطانوی حکومت کے زیر اثر جو نئے متوسط طبقات پیدا ہوئے انھیں 1857 کی بغاوت میں امید کی کوئی جھلک دکھائی نہ دی۔ ان کی امید یہ یورپ اور انگلستان کے متوسط طبقے کی سیاسی، معاشری اور سماجی میدانوں میں کامیابی کے ساتھ وابستہ تھیں۔ ان کی نگاہ میں برطانوی حکمران ان ”متوسط طبقات“ کے نمائندے تھے اور انہوں نے اپنے طبقاتی مفاد کی خاطر ان کے نقش قدم پر چلنے میں زیادہ مصلحت دیکھی۔ بجائے اس کے کہ جا گیر داری کے منہ زور گھوڑے کی سواری کریں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے 1857 کے باغیوں کی صاف صاف مدد کی۔

حوالہ

8-15 مختارات An Essay on the Causes of the Indian Revolt 1
 فی۔ رائیس "A History of the Indian Mutiny" 2
 ٹیچر 1904ء میں 48 سے متوال 3
 دسمبر 1857 کے "لکھنواری" 4
 "دی انکوائری" (The Enquiry) کی پرانی فائل نہیں بلی۔ ایگزیکٹر راؤف نے اپنی کتاب "انڈیا اینڈ اٹریشن" (1840) میں اس کے بعض اقتباسات نقل کیے ہیں۔ یہ اقتباسات ریورناؤف کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ مختارات 652-653 648-649
 بابکش مودن ہیتر جی: "دی پری کھل" 5
 the Present state of Hindoo society in Calcutta 1831
 دہندر تھی ٹیکوکی بھالی زبان میں آپ نے "آتم جرت" مرتب سیش دیا ہوش باب تیر ہواں 6
 "توبو جنی پڑ کا" کم جیسے 1767 تک سے 1845، کمپوس 1767 تک سے 1845) 7
 ایضاً کم بھادوں 1767 تک سے 1845)، چون کی شادی اور ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج سے متعلق، کم کا تک 1768 تک سے (1846)، تعمیم نہ اس سے متعلق، پاگن 1776 تک سے 1854، یہ کی دوبارہ شادی سے متعلق 1777 تک سے (1854)، یہ کی دوبارہ شادی سے متعلق، چیت 1776 تک سے 1855)، مقام اکٹھ کارڈت متعلق شادی یہ وہ۔ اگہن (نوبر۔ دسمبر) 1777 تک سے (1855)، یہ کی دوبارہ شادی سے متعلق، چیت 1778 تک سے 1856) ایک سے زیادہ شادیوں کے رواج کے متعلق، بھادوں 1777 تک سے 1856) ایک سے زیادہ شادیوں کے متعلق، پوس 1778 تک سے 1856)، یہ کی دوبارہ شادی سے متعلق، پوس 1779 تک سے 1857)، یہ کی دوبارہ شادی سے متعلق 9
 کارل سیلم: "من اینڈ سوسائٹی" Man and Society 89 مختارات
 سید احمد خاں: بحوالہ تصنیف صفات 43-44 10
 میڈیکل کالج، لکھنوار کے طبق میں تعمیر اساد (بلوے) کے موقع پر تقریب مورخ 19 اپریل 1858 "لکھنواری ریویو" 11
 "The Mutiny and Calcutta Monthly Review 12
 the Educated Natives
 12. ڈن: بحوالہ تصنیف صفات 648
 "The Sepoy Mutiny and its 1857" مورخ 4 جون The Hindoo Patriot 13
 action upon the people of Bengal."

پی.سی.جوشی

ہماری تاریخ میں 1857

1. فوجی غدر یا قومی بغاوت؟

اس سال ہندوستان 1857 کی قومی بغاوت کی صد سالہ یادگار منوار ہے۔ یہ ہمارے قومی ارتقا میں ایک عہد آفریں واقع ہے۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے جسے وطن پرست ہندوستانی جدید قومی تحریک آزادی کی بنیاد پر تصور کرتے ہیں۔ پھر بھی یہی واقعہ اس بحث کا شکار ہے کہ آیا یہ محض ”فوجی غدر“ تھا یا ”قومی بغاوت“!

داستان کا صحیح ہندوستانی پہلو پوری طرح معلوم نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں کہ تاریخی رکارڈ چھوڑ جانا ہندوستانیوں کی روایت نہیں رہی بلکہ اس وقت برطانوی عہد حکومت میں ایسے حالات تھے کہ اگر کوئی ایسی کوشش کرتا تو اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ چند ہم صر ہندوستانیوں نے اگر 1857 سے متعلق کچھ لکھا تو یہ انگریزوں کی حمایت میں تھا۔ ”بنگالی پرنس سے کیسے نپنا جائے۔“ اس عنوان کے ایک مقالے سے جابرانہ برطانوی روایت ظاہر ہے۔ یہ مقالہ 19 اگست 1896 کو اس وقت کے ایک بہت مقدر برطانوی رسانے والے ”Pioneer“ میں شائع ہوا تھا۔

”جبکہ موجودہ پشت کو یاد ہے ہم جانتے ہیں کہ انگریز خود اپنے اخبارنویسوں کے ساتھ کیسا سلوك روا رکھتے تھے۔ اگر کوئی شریف انسف اور خوش طبع صحفی بھول کر پرنس ریجنت (نائب السلطنت) کو چالیس سالہ بالکا کہہ دیتا تو اسے دوسال کی قید باشقت کی سزا دی جاتی۔

اگر کوئی پادری انقلاب فرانس کی تعریف کرتا اور پاریسمی اصلاح اور منصافانہ نیابت کی حمایت کر دیتا تو اسے لوہے کی بیڑیاں پہن کر کام کرنے اور حقیر ترین مجرموں کے ساتھ دلدل میں پیدل چلنے کی سزا دی جاتی۔

”مصنف نے وہی سزا اس ہندوستانی کو دینے کی حمایت کی جو 1857 کے خدر کے پارے میں کچھ لکھنے کی جوأت کرے،“⁽¹⁾

پس ہندوستانیوں کو اس مباحثے میں کسی رائے کے اظہار کی بجائی نہ تھی لیکن ہمارے باغی بروگ بہادری کے کارنامے انجام دے کر اور اپنا گرم خون بہا کر ایسی داستان چھوڑ گئے جس کا بیان الفاظ کا محتاج نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ 1857 کی صد سالہ یادگار کے اہم سال میں بلند پایہ ہندوستانی مورخین پرانی بحث کو چھیڑیں اور نئی کتابیں لکھ کر برطانوی شہنشاہیت پرستوں کے تھلے نظر کی حمایت میں زور عایت سے کام لیں۔ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستانی عالموں پر برطانوی فنِ تاریخ نگاری کا کتنا کھرا اثر ہے اور ہندوستان کے قوی اندماز فکر میں کتنے بڑے نقصان ہیں جنہیں دور کرنا ہے۔

یہ بحث پہلے خود برطانوی حکمران طبقے میں چھڑی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حامیوں نے ہندوستانی بغاوت کو حضن فوجی خدر قرار دے کر اس کی وقعت کو گھٹایا تاکہ کمپنی کی حکومت کی کمزوریوں کو چھپایا جائے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مخالفوں یعنی برطانیہ کے صنعتی، شہری متوسط طبقے کے نمائندوں نے مذکورہ بالاتھلے نظر کی خامیوں کو فاقش کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ ایک قومی بغاوت تھی۔ نتیجہ انہوں نے یہ اخذ کیا کہ کمپنی کی حکومت کو ختم کر دیا جائے اور برطانوی حکومت ہندوستان کو اپنے تحت کر لے۔ لارڈ کیننگ (Lord Canning) نے غیر جانبداری کا رویہ اختیار کیا تاکہ کوئی فریق ناراض نہ ہو۔

1857 کی بغاوت کے برطانوی مورخ کے (Kaye) کا بیان ہے کہ کیننگ نے اپنے دل میں کہا ”کیا یہ محض فوجی خدر ہے جس کا م مقابلہ کر رہا ہو؟ ایسا نہیں لگتا تھا کہ ایسے ہنگائے کی ابتداء کی بیرونی تحریک کے صرف فوجوں کے جذبات سے ہوئی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ جو

سرگرمیاں اس وقت رونما ہوئیں وہ خالص فوجی شورش کا نتیجہ رہی ہوں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ایسے خارجی اثرات کا نہیں کر رہے تھے جن سے ایسی ذہنی کیفیت پیدا ہوئی جو بڑھ کر خوفناک نتائج کا موجب ہوئی۔

”اس نے جلد ہی غدر کا ذکر کرتا ترک کر دیا اور اسے ایک شورش اور ایک بغاوت کا نام دیا۔ سال کے شروع میں وہ سیاسی اسباب کے خیال کو کچھ اہمیت دینے پر مائل تھا۔ جیسا کہ اس نے متعدد بار لکھا۔ لیکن اب اس معااملے کے بارے میں اس کا شک رفع ہونے لگا۔ اس نے برطانیہ کے وزیر ہند کو لکھا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بغاوت برہمنوں نے نہ ہیں جلوں بھانوں اور دوسروں نے سیاسی مقاصد کی بنابر پا کی ہے۔ سلطنت ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔“⁽²⁾

کارل مارکس (Karl Marx) ”دی نیو یارک ڈیلی نیپیون“ The New York Daily Tribune کے نام اپنے ایک بلا دستخط مراسلے میں مخالف پارٹی کے رہنماء ڈسرائلی (Disraeli) کی تقریر مورخہ 27 جولائی 1857 کا حوالہ دیتا ہے اور اس پر یوں رائے زندگی کرتا ہے:

”چھٹے دس سال تک ڈسرائلی اس حقیقت کا قائل تھا کہ ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی بنیاد ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ کے پرانے اصول پر قائم تھی۔ لیکن اس اصول پر عمل کرتے وقت ہندوستان کی مختلف قوموں کا لاحاظہ رکھا جاتا تھا۔ ان کے نہب میں مداخلت سے احتراز کیا جاتا تھا۔ اور زمیندار شرقا کی حفاظت کی جاتی تھی۔ دیسی فوج ملک کی شورش پسند ہمیتوں کو جذب کرنے کا ایک وسیلہ تھی لیکن چھٹے کچھ سالوں سے حکومت ہند نے ایک نیا اصول اختیار کیا ہے یعنی قومیت کو تباہ کرنے کا اصول۔ اس اصول کو والیانی ریاست کی جگہی بر بادی، جاگیروں کے بندوبست میں خلل اندازی اور لوگوں کے نہب میں مداخلت کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے۔

”ڈسرائلی (Disraeli) اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ موجودہ ہندوستانی شورش کوئی فوجی غدر نہیں ہے بلکہ ایک قومی بغاوت ہے جس کے ہندوستانی سپاہی سرگرم آگہ کار ہیں۔ وہ اپنے خطبے کے آخر میں برطانوی سرکار کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ موجودہ ظلم و تم کی راہ اختیار کرنے کے بجائے

ہندوستان کی اندر ونی حالت کو سنوارنے پر اپنی توجہ مبذول کرے۔⁽³⁾

اب ہم ہم صحر برطانوی مورخوں اور وقار نگاروں کے خیالات کا ذکر کرتے ہیں۔

اس زمانہ میں وہ صاف گوئی سے کام لیتے تھے اور بعد کے انگریز ماہرین کی طرح ریا کاری سے اپنی راستبازی اور پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتے تھے۔

جوشن میکارتھی (Justin Mc Carthy) کا بیان ہے: ”حقیقت یہ تھی کہ

ہندوستانی جزیرہ نما کے شمالی اور شمال مغربی صوبوں کے بیشتر حصے میں برطانوی اقتدار کے خلاف دیکی قوموں کی بغاوت پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں صرف سپاہی ہی نہیں شامل تھے۔ کسی بھی لحاظ سے یہ مضمون فوجی ندرست تھا۔ یہ فوجیوں کی شکایات، تو می نفرت، مذہبی تعصب اور ہندوستان پر برطانوی قبضے کے خلاف غم و غصے کا ملا جلا اظہرا تھا۔ اس میں ہندوستانی والیان ریاست بھی شامل تھے اور ہندوستانی فوجی بھی۔ مسلمان اور ہندو عیسائیوں کے خلاف متعدد ہونے کے لیے اپنی گذشتہ مذہبی کدو رتوں کو بھول گئے۔⁽⁴⁾

چارلس بال (Charles Ball) نے لکھا ہے ”بالآخر پانی سر سے گزر گیا اور ہندوستانیوں کی رگ رگ میں نفرت سما گئی۔ اس وقت یہ موقع تھی کہ یہ سیلا بامنڈ کفرنگی عصر کو نیست و تابود کر دے گا اور جب بغاوت کا طوفان گھم کر مناسب حدود کے اندر رست جائے گا تو وطن پرست ہندوستانی غیر ملکی حکمرانوں کے پنج سے نجات پا کر کسی والی ریاست کے عصامي حکومت کے سامنے سر تسلیم خرم کریں گے۔“ بہر حال اس تحریک نے اب ایک زیادہ اہم رنگ اختیار کیا۔ یہ تمام قوم کی بغاوت بن گئی جسے من گھڑت زیادتیوں کو بیان کر کے بھڑکا دیا گیا اور نفرت اور تعصب کے مل بوتے پر اس کی خام خیالیوں کو برقرار رکھا گیا۔⁽⁵⁾

”دی لندن تائمز“ The London Times کے مشہور نامہ نگار سر ڈبلیو رسل

(Sir W. Russell) نے لکھا: ”یہاں نہ صرف غلاموں کی جنگ اور کسانوں کی بغاوت کجا ہو گئی بلکہ اجنبی حکومت کا جواہار چینئے، ہندوستانی والیان ریاست کے کامل اقتدار کو بحال کرنے اور ملکی مذہب کا پورا اغلبہ قائم کرنے کی غرض سے یہ ایک مذہب کی جنگ، نسل کی جنگ، انتقام کی

جنگ، امید کی جنگ اور قوی عزم کی جنگ تھی۔⁽⁶⁾

کرنل مالیسون (Colonel Malleson) نے ”فوجی خدر“ کے نظریے کی بنیاد پر بغاوت سے متعلق تین جلدیوں پر مشتمل ایک تاریخ لکھی۔ بغاوت دہبے کے آنھ سال بعد وہ پھر ہندوستان آیا۔ 1857 کی بغاوت کے واقعات کے بارے میں زندگی کے مختلف شعبوں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی اور اپنی بعد کی نسبتاً کم ضخامت کی تصنیف ”دی انڈین میوٹی آف 1857“ (The Indian Mutiny of 1857) میں تسلیم کیا کہ بغاوت کی پشت پر قوی عصر کا غلبہ تھا۔ یہ تصنیف 1891 میں شائع ہوئی۔ اس نے لکھا: ”حالات نے مجھ پر یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، جو سو سال تک ہمارے نہایت خلص اور وفادار خادم رہے، عداوت اور نفرت کی آگ بھڑکانے میں خارجی اسباب برداشت کا رتھ یہ عادات اور نفرت ذاتی نہیں بلکہ ایک قومی جذبہ تھا۔⁽⁷⁾

اب ہم 1857 کی بغاوت کے گزھ یعنی اودھ کی شورش سے متعلق برطانوی مورخین کے بعض معنی خیز خیالات کا ذکر کرتے ہیں۔ میکلوڈ اننس (Mcleod Innes) کا بیان ہے کہ ”کم سے کم اہل اودھ کی جدو جہد کو جنگ آزادی فرار دینا چاہیے۔ گورنر جنرل کے نام کورٹ آف ڈائریکٹرز کی خفیہ کمیٹی کے ایک خط مورخ 19 اپریل 1858 میں لکھا ہے: ”جنگ اودھ کے عوامی جنگ کا رنگ اختیار کرنے کی وجہ با دشاد کی تاگہانی معزولی اور لگان کا سرسری تصفیہ ہے جس نے زمینداروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنی زمینیوں سے محروم کر دیا ہے۔

ان حالات میں جو معرکہ آرائیاں اودھ میں ہوئیں ان کی حیثیت ایک جائز جنگ کی ہے نہ کہ بغاوت کی۔⁽⁸⁾

اوہہ کی جدو جہد کمال عروج پر تھی۔ اس کی بنیاد بہت ہی وسیع اور اس کی جڑیں نہایت گہری تھیں۔ اس کے سامنے ہر چیز خس و خاشک کی مانند بہت گئی لیکن ماہیت کے اعتبار سے یہ دوسرے مقامات کی جدو جہد سے مختلف تھی۔ فرق صرف ہدّت کا تھا۔ دشمن، مشکلات، مسائل، شورش کرنے والے اور راجہناوی تھے۔ ایسے حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ اودھ میں یہ ایک جنگ

آزادی تھی لیکن باقی صوبوں میں نہیں تو اسے نہ تو عقل سليم تسلیم کرتی ہے اور نہ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے۔ اس کے بر عکس سائنسک طریقہ تحقیق کا تقاضا ہے کہ اگر 1857 میں عبوری دور میں بغاوت کی اصل ماہیت کا مطالعہ کرنا ہے تو اودھ جیسے علاقے میں کتنا چاہیے جو شورش کے معاملے میں بہت آگے تھا۔

بغاوت کی خصوصیت کو پرکھنے کے لیے ایک اور کسوٹی یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ کتنے لوگ برطانوی سرکار کے وفادار ہے اور ان لوگوں کے بارے میں اکثریت کا کیا روتی ہے۔

اگر ان ہندوستانی افراد کی فہرست تیار کی جائے جو بغاوت زدہ مخلوقوں میں ملازم تھے اور جو برطانوی حکومت کے وفادار ہے تو ہمیں پہلے چلے گا کہ ان میں سے اکثر باغیوں کی تحریک میں شامل ہو گئے۔ اس کی تصدیق ان اطلاعات سے ہوتی ہے جو ضلع مجرمینوں نے بغاوت کی کیفیت کا جائزہ لیتے ہوئے گورنر جنرل کو بھیجنے۔

ضلع مجرمینوں کی کیفیت بے۔ ڈبلیو شیرر (W. Sherer) نے 3 جنوری 1859 کو کانپور کے بارے میں لکھا: ”ہندوستانی عملہ کی خدا اری کا بھی بے شک ضلع میں بہت برا اثر ہوا۔ ڈپیٹ گلکش کی سرکردگی میں بھی آدمی چکپے سے دشمنوں سے مل گئے اور انہوں نے نئے نظام حکومت کو تسلیم کر لیا۔ ڈپیٹ گلکش رام محل نے نانا صاحب کی حکومت کو منظم کرنے میں بہت سرگرم حصہ لیا۔ جب میں چلی بار یہاں پہنچا تو میں نے اس غداری کے جرم میں جس نے تمام عملہ کو بگاڑ دیا تھا اس کو موت کی سزا دی۔“⁽¹⁰⁾

کشنز بے ڈبلیو۔ پینکنے (J.W. Pinchney) نے 20 نومبر 1858 کو جمانی کے متعلق لکھا: ”عملہ اور مباحثت دیکی ملازم میں کارو یہ عام طور پر برایا غیر جانبدار تھا۔“⁽¹¹⁾

کشنز ایف۔ ولیس (F. Williams) نے 15 نومبر 1858 کو شمال مغربی صوبوں کی حکومت کے سکریٹری ولیم میور کی خدمت میں سہارن پور سے متعلق یہ رپورٹ بھیجی ”پولیس نے کامل غفلت اختیار کی اور سارے عرصے میں اس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا دھائی دینا تھا گویا انہوں نے لوگوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے کام میں دھل نہ دے گا اور

ریہ کہ اگر دیہات کے لوگ پولیس کو تھانوں میں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انھیں تنخواہ لینے دیں تو دیہاتی جو بھی جرم چاہیں کر سکتے ہیں اور پولیس کی طرف سے انھیں روکنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے گی۔⁽¹²⁾

پادری کینٹڈی (Rev. Kennedy) نے بیان کیا: ”بغاوت نے بیشتر معاملات میں ذاتی مفاد کے خیال کو اور سابق آقا کے ساتھ و فادری کے خیال کو بالکل منادیا۔ ایسے حالات میں حکومت کا وفادار رہنے کی تہمت ناقابل برداشت تھی۔ یہ سمجھی جانتے ہیں کہ جو چند سپاہی ہماری ملازمت میں ڈلنے رہے ہیں ان کو نہ صرف ان کے ساتھی بلکہ عام طور پر ان کی ذات کے لوگ بھی برادری سے خارج تصور کرتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو جانے کی جرأت بھی نہیں کر سکتے کیوں کہ نہ صرف انھیں لعن طعن کی جائے گی اور برادرانہ عنایات سے محروم رکھا جائے گا بلکہ ان کی جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔⁽¹³⁾

اگر سپاہیوں اور دوسرے لوگوں کا جوانگر یزوں کی ملازمت میں تھے اس کامیابی کے ساتھ ہمہ پانی بند کیا جاسکتا ہے تو کیا یہ اس بات کی قطعی شہادت نہیں کہ 1857 کی شورش ماہیت کے اعتبار سے ایک قوی انقلاب اور عوامی بغاوت تھی!

اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہڈا کڑا آر۔سی۔ موز مدار (Dr. R.C. Mazumdar) لکھتے ہیں کہ ”شورش کی ناکامی کا سبب یہ بھی تھا کہ رہنماؤں، سپاہیوں اور عوام کے سامنے کوئی بلند نصب لعین نہیں تھا۔⁽¹⁴⁾

اب ہم مشہور مثالوں کے بجائے ایسی مثالیں لیں گے جن کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلوم ہے۔ یہ مثالیں بغاوت کے اہم مرکز کی نہیں ہیں بلکہ دورافتادہ علاقوں کی ہیں، نہ ایسے وقت کی ہیں جب بغاوت کی لہر زوروں پر تھی اور برادری کے جو ہر دکھانا آسان تھا بلکہ اس وقت کی ہیں جب بغاوت مشنڈی پڑ رہی تھی۔

دہلی اور لکھنؤ کے قلعے ہونے کے بعد برطانوی کمائٹر انچیف سر کولن کیپ نیل (Sir Colin Campbell) نے یہ منصوبہ باندھا کہ تین بڑی افواج اور دو آبے کے بغایوں کو گھر

کرفت گزہ کی جانب دھکیل دیں اور پھر انھیں ختم کر دیں۔ جزل وال پول نے کانپور سے کوچ کیا لیکن با غیوں کے ایک چھوٹے سے دستے نے اسے اٹاواہ میں رکنے پر مجبور کر دیا۔ ”ان کی تعداد قلیل تھی اور وہ دستی بندوقوں سے مسلح تھی لیکن ناامیدی نے ان کے اندر تین روچ پھونک دی تھی اور وہ نصب انھیں کی خاطر شہیدوں کی موت مرنے کا تھیر کیے ہوئے تھے۔ وال پول نے اس مقام کا معائنہ کیا۔ فوج کے قیام کے اعتبار سے اس جگہ کی کوئی اہمیت نہ تھی اور اس پر آسانی سے دھاوا بولا جاسکتا تھا لیکن با غیوں پر سامنے سے ہلہ بولنے سے قیمتی جانیں تلف ہونے کا خدش تھا۔ غالباً اس مقصد کے حصول کے سنتے اور آسان طریقے بھی ممکن تھے۔ بھی طریقے پہلے آزمائے گئے۔ دستی بم اندر پھینکئے گئے۔ جلتی پیال کے دھوئیں سے محصور با غیوں کا دم گھونٹنے کی کوشش کی گئی لیکن سب کچھ بے سود ثابت ہوا۔ شکافوں میں سے باغی محلہ آوروں پر متواتر اور موثر فیر کرتے رہے اور تن گھنٹے تک انھیں نزدیک نہ پہنچنے دیا۔ آخر اس جگہ کو بارود سے اڑا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مقصد کے لیے بورشیر (Bourchier) نے انجینئر سیرٹلے (Serathley) کی مدد سے کارتوں سوں کے ساتھ ایک بارودی سرگنگ بنائی۔ اس دھماکے نے مدافعت کرنے والوں کو وہ شرف، شہادت، بخشنا جس کی وہ تمثیر کھلتے تھے۔ اس سے وہ مکان کے ملے میں ہی دفن ہو گئے۔⁽¹⁵⁾

25 فروری 1858 کو زبردست نیپالی اور افغانی فوجوں نے گھاگر کو پار کیا اور عنبر پور کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں ایک گھنٹے جنگل میں ایک مخبوط قلعہ تھا۔ جنگی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ اس میں صرف 34 باغی مقیم تھے۔ اس پر دھاوا بولا گیا۔ ”اس قدر رقت اور عزم کے ساتھ اس کی مدافعت کی گئی کہ اس پر قابض ہونے سے پہلے محلہ آوروں کے سات جوان ہلاک ہو گئے اور 43 گھاٹ۔ تمام حافظیں قلعے اپنے سورچوں پر ہی جانیں قربان کیں۔⁽¹⁶⁾

15 دسمبر کو کوٹھا پور میں ایک مقامی شورش شروع ہوئی لیکن اسے دبا دیا گیا۔ جب با غیوں کو تو پوں کے منہ پر رکھ کر راڑا یا جارہا تھا تو برطانوی افریجیکب (Jacob) نے انھیں جان بخشی کی پیش کش کی بشرطیکہ وہ اپنے ساتھیوں کے نام بتا دیں۔ وہ ناکام رہا۔ بعد میں اس نے اپنے تجربات کا تجویز کرتے ہوئے لکھا:

”لیکن یہ بیان کرنا دشوار ہے کہ کس قدر حیرت انگیز رازداری کے ساتھ سازش عمل میں لائی گئی۔ دوراندیشی کے ساتھ تمدیریں کی گئیں اور کتنی احتیاط کے ساتھ سازش کرنے والوں کے ہر گروہ نے جدا جدا کام لایا۔ سازش کی مختلف کڑیوں کو پوشیدہ رکھا گیا اور متعلقہ لوگوں کو صرف ضروری ہدایات کی اطلاع بھیم پہنچائی جاتی رہی اور پھر جس وفاداری کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا وہ بھی کم تقلیل تعریف نہیں ہے۔⁽¹⁷⁾

جب انگریزوں نے لکھنؤ کو تباہ و بر باد کیا تو بعض بیگمات ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ کپتان نے ان خاتمی سے پوچھا ”کیا تم اب بھی یہ نہیں سمجھتیں کہ جدوجہد ختم ہو چکی ہے؟“ انہوں نے جواب دیا: ”نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ آخر میں تھیں شکست ہو گی۔“⁽¹⁸⁾ ہکست فاش کے بعد بھی اس قدر خود اعتمادی اس انقلابی روح کی علامت تھی جسے قوی بغاوت نے بیدار کیا تھا۔

جب بغاوت کی راہنمائی کا سوال امتحنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر موز مدار (Dr. Mazumdar) کے سر پر انگریز نمائندوں اور جاگیردار باغی راہنماؤں کے درمیان ناپاک معاملہ دوں کا ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ بلا امتیاز تمام باغی راہنماؤں کو ملامت کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو جھوول جاتے ہیں کہ بغاوت نے بعض ایسے بڑے راہنماء پیدا کیے جن پر کوئی بھی قوم فخر کر سکتی ہے اور جنہیں بر طانوی مورخوں نے بھی خراج تھیں ادا کیا ہے۔

مالیسون (Mallesson) نے فیض آباد کے مولوی احمد اللہ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے:

”مولوی غصب کا آدمی تھا۔ بغاوت کے دوران بحیثیت ایک فوجی سالار کے اس نے اپنی قابلیت کے کئی ثبوت دیے۔ کوئی بھی دوسرا آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سرکولن کیپ مل (Sir Colin Campbell) کو میدانِ جنگ میں دوبار پسپا کیا۔ اگر کیپ ملن سے مراد وہ شخص ہے جو ملن کی آزادی کے لیے، جسے بے انصافی کے ساتھ سلب کر لیا گیا ہو، سازش اور جنگ کرتا ہے تو یقیناً مولوی ایک سچا کیپ ملن ہے اس نے کسی کے قتل سے اپنی تکوار کو آلوہ نہیں کیا تھا۔ اس نے کسی کے قتل سے چشم پوشی نہیں کی تھی۔ اس نے ان اجنیوں کے خلاف جنہوں نے اس کے

ملک پر بقدر کر رکھا تھا، میدان کا رزار میں بڑی جوانسروی اور ثابت قدمی کے ساتھ اور باعزت طریقے سے جگ کی تھی۔ اس کی یاد تمام قوموں کے بہادروں اور پچ لوگوں کی عزت کی سختن ہے۔⁽¹⁹⁾

جہانی کی رانی، تائیٹا نوپے، کنور سنگھ اور بہت سے دوسرے مقامی راہنماؤں کے بارے میں خود انگریزوں کی طرف سے شاندار خراج تھیں کیونکہ مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم از سر نواں لوگوں اور راہنماؤں کی عزت کرنا سیکھیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف 1857 کی قومی بغاوت میں اپنا فرض ادا کیا۔

1857 کی بغاوت سے متعلق مارکس (Marx) کا خیال ہمارے لیے بد احساس آفریں ہے۔ ہندوستانی ڈاک سے موصول ہوئی 17 جون تک کی دہلی کی بخوبی پر اس نے ”نیوارک ڈیلی ٹریبون“ کے نام 31 جولائی 1857 کے ایک بلا دستخط مراسلے کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا:

”آہستہ آہستہ ایسے راز فاش ہو جائیں گے جن کی بنا پر خود جان مل کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جسے وہ ایک فوجی غدر قصور کرتا ہے وہ درحقیقت ایک قومی بغاوت ہے۔⁽²⁰⁾“ ہندوستان کے موزخ 1857 کی بغاوت کی ماہیت کے بارے میں جتنی بھی بحث کریں لیکن ہندوستانی عوام تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہماری قومی تحریک کا سرچشمہ ہے۔ قوم کے دل و دماغ پر 1857 کی میراث کا اثر اس قدر غالب ہے کہ ڈاکٹر آر۔ سی۔ موزمدار (Dr. R.C. Mazumdar) بھی اپنی تحقیق کو مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ ختم کرتے ہیں:

”1857 کی شورش ہندوستان میں برطانوی حکومت کے لیے وسیع یا نے پر ہمیں بڑی بڑی اور براہ راست چنوتی کی حیثیت سے ہمیشہ تاریخ میں یادگار رہے گی۔ نصف صدی بعد شروع ہونے والی آزادی کی تحریک کو اسی تحریک سے روشنی ملی۔ 1857 کی یاد نے ہماری آزادی کی تحریک کو تقویت دی اس کے مجاہدین کے دلوں میں ہمت کی روح پھوٹکی اور پر خطر جدوجہد کے لیے ایک تاریخی بنیاد فراہم کی اور اسے ایک ایسا اخلاقی محرك عطا کیا جس کی وقت میں مبالغہ کرنا

ممکن نہیں۔ 1857 کی بغاوت کی یاد نے، جس کی عظمت غلط بیانوں کے باوجود برصغیر گئی، ہندوستان میں برطانوی حکومت کے مفاد کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا خود بغاوت سے بھی نہ پہنچا ہو گا۔⁽²¹⁾

یہ مسئلہ کہ آیا 1857 کی جدوجہد ایک فوجی شورش تھی یا قومی بغاوت، اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس جدوجہد سے وابستہ سیاسی، معاشری اور نظریاتی مسائل کی ماہیت اور حریفوں کے کردار کو ایمانداری کے ساتھ پیش کیا جائے اور خلوصی دل کے ساتھ ان کا تجربہ کیا جائے۔ مختصر یہ کہ ایک معقول تاریخی جائزے کا تقاضا ہے کہ یقین طور پر بیان کیا جائے کہ کون کس کے ساتھ اور کس لیے لڑ رہا تھا۔ اس مقالے میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ نہ کورہ بالاطر یقین سے اس بحث طلب مسئلے کی تحقیق کی جائے۔

2. فرنگی راج کے خلاف

ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج ہند کی داستان ساری دنیا میں مشہور ہے۔ مارکس (Marx) نے اسے 1853 میں ان معنی خیز الفاظ میں مختصر ایمان کیا:

”ہندوستان میں انگریزوں کا اقتدار کس طرح قائم ہوا؟ مغل عظیم کے اقتدار کو مغل صوبیداروں نے، صوبیداروں کی قوت کو مرہٹوں کی طاقت کو افغانوں نے نقصان پہنچایا اور جب یہ سب ایک دوسرے کے خلاف جدوجہد میں مصروف تھے تو انگریز بیچ میں آدمیکے اور سب کو مغلوب کر لیا۔ یہ ایک ملک ہے جہاں نہ صرف ہندو اور مسلمان میں بلکہ قبیلے قبیلے اور ذات ذات میں تفرقہ ہے۔ یہ ایک سماج ہے جس کے ڈھانچے کی بنیاد ایک قسم کے توازن پر ہے جو اس کے افراد کے مابین منافرت اور آئینی علیحدگی کا نتیجہ ہے۔ ایسے ملک اور ایسے سماج کو بہر حال مخلوقی کا شکار ہونا تھا۔ اگر ہم ہندوستان کی گذشتہ تاریخ سے ناقف بھی ہوں تو کیا اس تین اور ناقابلی تردید یقین سے انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ہندوستان کو ہندوستانی ہی فوج کی مدد سے جو ہندوستان ہی کی دولت پڑھتی ہے انگریزوں کی غلامی کے چنگل میں جکڑ کر کھا گیا ہے۔ اسی صورت میں ہندوستان مغلوم ہونے سے نہیں بچ سکتا تھا۔“⁽²²⁾

عظمیم بغاوت شروع ہونے کے بعد 15 جولائی 1857 کو ”دی نیویارک ڈیلی ٹریبیون“ میں مارکس (Marx) نے اپنے ایک بلا دھنخ ط مقاٹے میں یوں لکھا: ”برطانیہ نے ڈیرہ سو سال تک سلطنت ہند پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کی تدبیر کی۔ مختلف نسلوں، قبیلوں، ذاتوں، مذہبوں اور مطلق العنان ریاستوں کا مجموعہ جو جغرافیائی وحدت کے اعتبار سے ہندوستان کھلاتا ہے۔ اس کے ان مختلف اجزاء کا ہی اختلاف ہی برطانوی اقتدار اعلیٰ کی اصلی بنیاد ہی رہی۔ بعد میں اقتدار اعلیٰ کے حالات میں تبدیلی ہوئی ہے۔ سندھ اور پنجاب کی فتح کے ساتھ انگریزوں کی ہندوستانی سلطنت نہ صرف قدرتی حدود تک پہنچ چکی تھی، بلکہ خود مختاری کی ریاستوں کے آخری آثار بھی منائے جا پچکے تھے۔“

”اب یہ ایک حصے کی نہ دسرے درسے حصے پر حملہ کرتی تھی بلکہ یہ سب کے سر پر سوار تھی اور سارا ہندوستان اس کے قدموں پر تھا۔ فتح کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ فاتح بن چکی تھی۔“⁽²³⁾
ایک اور مقاٹے میں مارکس (Marx) نے ہندوستان میں کہنی کی حکومت کو یورپی استبدادیت قرار دیا جو ایشیائی استبدادیت پر مسلط تھی۔⁽²⁴⁾

دیسی ریاستوں سے متعلق ایک اور مضمون میں مارکس پھر نہ مغرب اور معنی خیز الفاظ میں اس صورتِ حال کا تجھیہ کرتا ہے جس نے انگریزوں کو ہندوستان پر فتح حاصل کرنے کے قابل بنا�ا اور جو بالآخر ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کا موجب بنتی۔

”جب بن بلائے برطانوی مہمانوں نے ہندوستان کی سر زمین پر ایک بار قدم رکھ دیے اور اس پر قبضہ جانے کی ٹھان لی تو اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ والیاں ریاست کے اقتدار کو جرسے یا سازش کے ذریعے زائل کیا جائے۔ والیاں ریاست کے سلطے میں انگریزوں کو اس قسم کے حالات کا سامنا تھا جیسے قدیم رومیوں کو ان کے اتحادیوں کے سلسلے میں تھا اس لیے وہ روی سیاست دانوں کے نقش قدم پر چلے۔ ایک انگریز مصنف کے قول کے مطابق یہ حریقوں کو کھلا پلا کر تونمند کرنے کا طریقہ تھا جس طرح بیلوں کو پال پوس کر موتا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ذرع کے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، قدیم روم کے طریقے سے ان کی رفتاقت حاصل کر لینے کے بعد

ایسٹ انڈیا کمپنی نے پڑی بدلنے کے جدید ہنگ سے ان کا کام تمام کر دیا۔

ان معابدوں کو پورا کرنے کے لیے جو والیان ریاست نے کمپنی کے ساتھ کیے تھے انہیں انگریزوں سے بھاری سود پر بڑی بڑی رقمی قرض لئی پڑتیں۔ جب پریشانی انتہائی پہنچ جاتی تو قرض خواہ سنگدل ہو جاتے اور دباؤ بڑھادیا جاتا، اور والیان ریاست اس بات پر مجبور ہو جاتے کہ یا تو وہ اپنے علاقوں سے سیدھی طرح سے کمپنی کے حوالے کر دیں یا جگ شروع کر دیں۔ پہلی صورت میں وہ اپنے غاصبین کے وظیفہ خوار بن کرہ جاتے اور دوسرا صورت میں غداروں کی حیثیت سے کہتی سے اتنا دیے جاتے۔ اس وقت ہندوستانی ریاستوں کا رقمہ 699961 مارکے میل تھا اور آبادی 52941263 تھی۔ البتہ اب وہ برطانوی حکومت کے حلیف نہیں تھے بلکہ کتنی قسم کی شرائط پر اور کتنی طرح کے امدادی معابدوں اور رفاقتی نظام کے تحت اس کے متول تھے۔ ان معابدوں کی ایک مشترک بات یہ تھی کہ ہندوستانی ریاستیں دفاع، سفارتی تعلقات اور گورنر جنرل کی مداخلت کے بغیر اپنے باہمی تعاونوں کے تصفیہ کے حق سے دست بردار ہو گئیں۔

”جن شرائط کے تحت ان کی نام نہاد آزادی قائم ہے وہی ان کے مستقل اخحطاط کا سبب ہیں اور ان ہی کی وجہ سے ان میں اصلاح کی الہیت نہیں ہے۔ عضوی ضعف ان کے وجود کی رشتہ ہے جیسا کہ ہر اس وجود کے ساتھ ہوتا ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر جیتا ہے۔“ امدادی معابدوں سے پیدا ہوئی برائیوں کی صحیح عکاسی ہے۔ جب ہم مااضی کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ صدی کے ابتدائی میں تیس برسوں میں ہندوستان کے مفکر جن نئانگ پر پہنچ مارکس نے ان کے خدوخال کی واضح نشاندہی اس وقت کر دی تھی جب یہ عظیم تاریخی واقعات رومنا ہو رہے تھے۔

ہم عصر برطانوی مصنفوں میں جو زیادہ دوراندیش تھے انہوں نے اس حقیقت کی جملک دیکھ لی تھی جس کا تجزیہ مارکس نے اتنی وضاحت سے کیا۔ مثلاً ولیم ہووٹ (William Howitt) نے لکھا:

”ہندوستانی والیان ریاست کو ان کے علاقوں سے محروم کرنے کا جو طریقہ سوال سے

زیادہ سے برتا جا رہا ہے اور وہ بھی حق اور مصلحت کی مقدس ترین دلائل کے ساتھ، وہ ایذا رسانی کا ایسا نظام ہے جو روحانی ایذا رسانی سے زیادہ خوشما اور شاندار ہے جس کی کوئی نظر نہیں ملتی۔⁽²⁶⁾

اور پھر بقول گرانٹ ڈف(Grant Duff) ”ان کے پایہ تخت میں برطانوی رینڈیٹ

کو لا کر بٹھا دینا ان کی بر بادی کا سبب تھا کیوں کہ ان افراد کا ایک فرض تفرقہ پیدا کرنا تھا۔⁽²⁷⁾

ڈالھوزی(Dalhousie) کے عہدِ حکومت کے ساتھ بے اصولِ اخلاق اور ادغام سے اوپر نے معزول شدہ والیاں ریاست کے وظیفوں میں تخفیف کی تھی جابر انہ پالیسی کا آغاز ہوا جس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں ایک اضطراب کی لمبڑی گئی۔ حقائق سے سبھی واقعہ ہیں۔ اخلاق اودھ کی مثال اس کا نمونہ ہے اور بالخصوص اس پہچل کو ظاہر کرتی ہے جو برطانیہ کی ناقابل تسلیم جارحیت اور بے اصولِ اخلاقیات کی پالیسی نے سارے ملک میں پیدا کر دی تھی۔

اخلاق کی پالیسی کی ماہیت اور اس کے نتائج کو دیکھنے کے لیے اودھ کو بیچ جو ایک مثالی نمونہ ہے۔ بغاوت ہند کے قدمت پسند برطانوی موڑخ ماللسون(Malleson) کا بیان ہے:

”اخلاق اودھ کے لیے خواہ کوئی بھی جواز پیش کیا جائے یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ جس طریقے سے اس پالیسی پر عمل کیا گیا اس کے پیش نظر یہ پالیسی نہ صرف مصالحت پیدا کرنے میں ناکام رہی بلکہ ہندوستان کا ہر طبقہ انگریزوں سے بیزار ہو گیا۔⁽²⁸⁾

گبنس(Gubbins) نے جو اس وقت لکھنؤ میں کمشنر مالیات تھا بعد میں اس علاقے میں قوی بغاوت کی رپورٹ تیار کی اور ان ہندوستانیوں کے بیانات قلمبند کیے جن کی اس کے ساتھ راہ درسم تھی۔ ان میں سے ایک بیان میں یہ کہا گیا: ”اسی طرح ہندوستان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ”ملک اودھ بادشاہ کا ہے۔ حکومت اس نے اچھے ڈھنگ سے کی ہو یا بڑے ڈھنگ سے لیکن اس نے کسی طرح بھی انگریزوں کے ساتھ وفاداری کا بیان نہیں توڑا اور نہیں اس میں کوئی رخصہ ڈالا۔ اگر برطانوی سرکار اس بادشاہ کو تخت سے معزول کر سکتی ہے جو ہمیشہ اس کا وفادار ہا تو پھر کون سا خود بحق اپنے نواب یا راجہ محفوظ ہے؟⁽²⁹⁾

زیادہ دور اندر لیش ایکلواٹرین سیاستدانوں نے برطانیہ کی اس جارحانہ اور سرتاسر تباہ کن

پالیسی کے انقلابی تباہ کو صاف طور پر بجا پایا۔ مثال کے طور پر سر جان میکلم (Sir John Malcolm) نے بہت سب سے متینہ کر دیا تھا کہ ”سرداروں کے موروثی حقوق اور ان کے پیروں کی وفاداری سب کا خاتمہ ہو گیا ہے وہ رابطے اور تعلقات جو پہلے مجلسی امن و امان کی مضبوط ترین کڑیاں تھے چونس کھا کر ٹوٹ گئے ہیں اور بے اطمینانی اور بغاوت کے عناصر میں بدل گئے ہیں۔“⁽³⁰⁾

کمپنی کی سرکاری صرف سیاسی جگہ کی حکومت تھی بلکہ نسلی امتیاز کا نمونہ تھی جو ہر ہندوستانی کی آنکھ میں خار بن کر ٹکتی تھی اور بادشاہت تھی کمپنی کی۔ حکومت کا شروع ہی سے یہ خاصہ تھا اور اس نے تاگزیر تباہ کیا کیے۔ شور جو ہندوستان میں کمپنی کے اقتدار کے آغاز میں لکھا کرتا تھا اس کا بیان ہے کہ: ”ہندوستانیوں کی ناپاک اور ذلیل کافروں سے زیادہ وقعت نہیں۔“⁽³¹⁾ 1780ء میں ”سیر المحتارین“ کے مصنف نے تباہ کے ساتھ یہ قلمبند کیا کہ ”اگر یہ شاذ و نادرتی یہاں آ کر ہم میں سے کسی کے ساتھ ملتے ہیں۔“⁽³²⁾ ”سیر المحتارین“ کے فرانسیسی مترجم نے لکھا کہ ”ہندوستان میں ہر اگریز میں یہ رجحان نظر آتا ہے کہ وہ ہندوستانیوں کی ساری قوم کو اپنائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا یہ ایک بے جان شے ہے جسے بلا تامل اور حسب مرضی کام میں لایا جا سکتا ہے۔“⁽³³⁾

ہندوستانیوں نے ان تمام ذاتوں کو گوارا کیا جو ایسے نسلی امتیاز کے روئے سے پیدا ہوتی ہیں اور بالآخر انہوں نے نسلی امتیاز پر منی غیر ملکی حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد شروع کی ”دی لندن نائائز“ نے رسیل (Russell) کو نامہ نگار کی حیثیت سے بغاوت کی خبریں فراہم کرنے کے لیے بھجا۔ بیارس جاتے ہوئے راستے میں اس نے دیکھا کہ ”کسی بھی حالت میں کسی گورے کی گاڑی پر ہندوستان نہ گاہ نہیں ڈالی جاتی۔“ آنکھ کی زبان پر کون شہر کر سکتا ہے اور کس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ میں نے صرف اسی سے سمجھ لیا ہے کہ بعض اوقات بہت سے لوگ ہماری قوم سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور نفرت تو سب عنی کرتے ہیں۔“⁽³⁴⁾

استبداد اور نسلی امتیاز پر منی بر طائفی حکومت کا ایک اور برا اور است نتیجہ، ہندوستان کے باشندوں کو ذمے داری کے تمام اعلیٰ عہدوں سے محروم کرنا تھا۔

نظام حکومت میں ہندوستانیوں کے تقریر کی حمایت کرتے ہوئے سرخاں منرو (Sir Thomas Munro) نے 1818ء میں لکھا: ”غیرملکی فاتحین نے ہندوستان کے اصلی باشندوں پر تشدد و راکھا تھا اور اکثر جور و تمذیلیا تھا لیکن کسی نے ان کے ساتھ ایسا تھا کہ آئیں اسی ملک کے قابل نہیں ہیں، دیانتداری سے عاری ہیں اور صرف اس لاکن ہیں کہ انھیں وہاں کام پر لگایا جائے جہاں ان کے بغیر چارہ نہ ہو۔ ایک قوم جو ہماری حکوم ہو گئی ہے اس کی تذلیل میری نگاہ میں نہ صرف کم ظرفی ہے بلکہ ناقبت اندیشی بھی۔“⁽³⁵⁾

مہین کوںل کے ایک رکن کی رواداد میں مایوسی اور بے اطمینانی کی لہر کو اور بھی زیادہ سنجیدگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: ”متعدد ممتاز دلکش افسروں پر اپنے نظام کے درہم برہم ہونے سے بیکار ہو گئے ہیں سازشوں اور شکارتوں سے بے اطمینانی کے جذبے کو زیادہ ہدایت کے ساتھ قائم رکھنے اور وسیع تر علاقے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔“⁽³⁶⁾

حکمران برطانوی طبقے کے زیادہ داشمندوں نے پہلے ہی اس صورتِ حال کے خطرے کو صاف صاف پھانپ لیا تھا۔ مثال کے طور پر ہم کچھ سوالات اور ان کے جوابات پیش کرتے ہیں جو پارلیمنٹری کمیٹی منعقدہ 1832ء کے سامنے کیے گئے۔

سوال نمبر 138، صدر: کیا تم سمجھتے ہو کہ ہندوستان میں ہماری حیثیت کو کوئی مستقل خطرہ درپیش ہے؟

ہنری رسل (Henry Russell): بارود خانہ بھرا ہے۔ اگرچہ فی الحال کسی چنگاری کے گرنے کی توقع نہیں ہے۔

سوال نمبر 14، ہندوستان میں ہماری داخلی حکومت کی سب سے بڑی شرارت ہندوستانیوں کے معزز طبقے کا خاتمه ہے، اس نے اس طبقے کو کلیٹا نیست و نابود کر دیا ہے۔ (سوال نمبر 143) اس وقت وہ قدرتی طور پر اس سے غیر مطمئن ہیں۔ یہ آزردگی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک غیرملکی حکومت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ ایسی حکومت ہے جس کے ساتھ ان کا کوئی مقادرو ابستہ

نہیں اور جس سے انھیں کسی چیز کی امید یا توقع نہیں ہے۔⁽³⁷⁾

بغاوت کے دوران سر سید احمد خاں نے اگریزوں کی خدمت انجام دی اور اس کے فرو
ہو جانے کے بعد اپنی مشہور کتاب **The Causes of the Indian Revolt** (اساب
بغاوت ہند) لکھی جس میں انہوں نے لکھا: ”ہندوستان کے باشندوں بالخصوص مسلمانوں کی بے
اطینائی کا ایک اور سبب ہندوستانیوں کو اعلیٰ عہدوں سے محروم رکھنا تھا۔ ابھی چند ہی سال ہوئے
مسلمان اپنی حکومت کے تحت جلیل القدر عہدوں پر سرفراز تھے اور ان کی تمنا اور امید اب بھی ان کے
دلوں میں باقی ہے۔ برطانوی حکومت کے تحت دنیا کی نگاہ میں وہ اپنی عزت بڑھانے کے آرزو مند
تھے لیکن ان کے لیے کوئی راستہ کھلانے تھا۔ اس حکومت کے ابتدائی ایام میں بے شک بلند رتبہ
ہندوستانیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرنے کے لیے چنایا گیا لیکن آہستہ آہستہ یہ دستور جاتا رہا۔⁽³⁸⁾
چنانچہ اعلیٰ سرکاری ملازمتوں سے ہندوستانیوں کو محروم رکھنا ایک ہندوستان دشمن پالیسی
تھی اور اس کے خلاف ہندوستان کے اعلیٰ طبقوں کی جائزیزاری ایک اہم قوی عصر تھا جو اگریزوں
حکومت کے خلاف ہندوستانیوں کی بغاوت کا سبب تھا۔

اس پر طرہ یہ کہ جہاں تک ہندوستانی عوام کا تعلق ہے انہوں نے برطانوی نظام حکومت
کو بعد عنانیوں میں بدلنا پایا کیونکہ یہ غیر ملکی تھا۔

پرچڑ (Prichard) ”ہماری عدالتوں کی رشوت خوری اور ضمیر فردشی“ کا شکوہ کرتا
ہے اور اس نکتہ چینی میں وہ تباہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگریزوں کا قانونی ضابطہ ان پڑھ کسان کی
سمجھ سے بالاتر تھا۔ مقدمہ کے لیے وہ دکیل نہ کر سکتا تھا۔ قدیم دستور کے مطابق ”عدالت کے
دروازے سب پر کھلے تھے اور غریب سے غریب کسان بھی اپنا دعویٰ بلا روک ٹوک چیش کر سکتا
تھا۔“ امیروں اور عیاروں کے ہاتھ میں عدالتیں جرو تم کا آکہ کاربن گیس۔ جھوٹا دعویٰ کرنے
کے لیے جھوٹے گواہوں کو خریدا جا سکتا تھا اور جعلی دستاویزات تیار کی جا سکتی تھیں۔ صدر عدالت
آگرہ کے ایک نجج ریکس (Raikes) کا بیان ہے کہ ”شمال مغربی صوبہ کے لوگ ہمارے ضابطہ
دیواری کو پسند نہیں کرتے۔“ اور پسند نہ کرنے کی معقول وجہ ہے۔⁽³⁹⁾ برطانوی حکمرانوں نے

پچایت کی قسم کے مقامی اداروں کو تمام انتظامی معاملات کے دائرے سے خارج کر دیا۔ امن برقرار رکھنے، اپنے حقوق کی حفاظت کرنے اور حکومت کے تین اپنے فرائض انجام دینے کے لیے یہ روابطی انتظامی ادارے تھے۔ انگریزوں نے ایک الگ بھائڑے کے سپاہیوں کا پولیس مکملہ ان پر مسلط کر دیا۔

یہ مظاہرہ اسی نظام کے خلاف تھا کہ 1857 میں ہندوستان کے لوگوں نے جب بھی ان کو موقعم سکا، تھانے، کچھری، خزانے وغیرہ کو تباہ کر کے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔

اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ انگریزی نظام ہندوستانی روایت کے منافی اور ہندوستانیوں کے مفاد کے لیے مضر تھا اور خود ہندوستانی اسے خصوصت کی نگاہ سے دیکھتے تھے تو یہ نفرت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجائی ہے۔ ہم عصر برطانوی افراں سے والق تھے اور ان میں جو زیادہ سمجھیدہ مزاج تھے وہ اس کیفیت پر پریشان تھے۔ انھوں نے برطانوی پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ اٹھایا۔ رسل (Russell) نے بڑی صاف گوئی سے کام لیا جب اس نے کہا: ”یہ نظام بیانی طور پر انگریزی ہے، اس میں ہندوستانیت کا شانہ بھی نہیں۔ نہ یہ ملک کے پرانے دستور کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتا ہے اور نہ اس کے باشندوں کے خیالات و عادات کے ساتھ۔ ہندوستان کے لوگوں کو ہمارے نظام پر کوئی اعتماد نہیں۔ ہماری حکومت کو ان کے خیالات کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں۔ اگر دوسرا ریاستوں کے لوگ جنسیں یہ فوائد حاصل نہیں ہماری حکومت میں نعقل ہو جائیں تو وہ اسے عظیم ترین مصیبت خیال کریں گے جو ان پر نازل ہو سکتی ہے۔“⁽⁴⁰⁾

سر جان ملکم (Sir John Malcolm) اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ملک کے تمام طبقوں نے ”سوائے ایک ایسے نظام کے کچھ نہ دیکھا جو ان کے فوری زوال اور بالآخر تباہی کا سبب تھا۔“⁽⁴¹⁾ اس سے بہت پہلے شور (Shore) نے صورت حال کو ان معنی خیز کلمات میں بیان کیا تھا: ”ہماری سلطنت ریت کے ایک جزیرے کی مانند ہے جسے کسی سیلا ب نے ابھارا ہو۔ نہ تو کوئی بند باندھے گئے ہیں اور نہ تی کوئی درخت لگائے گئے ہیں جن کی جڑیں نیچے پھیل کر ایک دوسرا کو جگڑ لیں۔“⁽⁴²⁾ دیکی ریاستوں کو نیست و تابود کرنے والی ڈالھوزی (Dalhousie) کی حکومت کے دوران

کرٹل لو (Colonel Lowe) نے اپنی سرکاری یادداشتوں میں لکھا: ”ہندوستان کے باشندے ہر لحاظ سے دنیا کے تمام باشندوں کی مانند ہیں۔ وہ اپنی عادات و رسم کو غیر ملکیوں کی عادات و رسم کی بُسبُت زیادہ پسند کرتے ہیں۔“⁽⁴³⁾

یہ میرٹھ کے باغی پا ہیوں کی عقلی سلیم کا کرشمہ تھا کہ انہوں نے دریائے جمنا کو پار کیا، ہمارے قدیم ملک کے روایتی دارالسلطنت کو برطانوی علائی کے جوئے سے آزاد کیا اور اکبر کے محروم وارث بہادر شاہ، کے سر پر شہشاہ ہندوستان کا تاج رکھا۔

اس واقعہ کی انقلابی اہمیت کو ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے۔ چارلس بال (Charles Ball) نے اس کی کیفیت کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے: ”میرٹھ کے پا ہیوں نے فی الفور ایک قائد، ایک علم اور ایک نصب لعین پالیا۔ غدر کو ایک انقلابی جنگ میں بدل دیا گیا۔“⁽⁴⁴⁾

بہادر شاہ ایک سست طبع اور خستہ حال ضعیف تھے لیکن اس تاریخی جدوجہد میں اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ دہلی کے عظیم مغل خاندان کے مطلق العنوان شہنشاہوں کے طویل اور غیر منقطع سلسلے کے حقدار وارث کی حیثیت سے بہادر شاہ کو ہندوستان کے روایتی خود مختار فرمائ روا کے طور پر ہندوستان کے سیاسی نظام میں ایک اہم مقام حاصل تھا۔ انگریزوں نے صورت حال کو اسی وقت سے سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ جب لارڈ لیک (Lord Lake) نے 15 ستمبر 1803 کے دن دریائے جمنا کو پار کیا اور برطانوی فوجیں پہلی بار شہر دہلی میں داخل ہوئیں۔ اسی وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ مغل بادشاہ کو اسی وقار کے ساتھ برقرار کھا جائے جو اسے حاصل ہے۔

دہلی میں برطانوی افسر مکاف (Metcalfe) کا بیان ہے: ”اس پالیسی کو بہتر تصور کیا گیا کہ شہر میں دہلی کو گوار کیا جائے اور مغل خاندان کے نام نہاد و قارکو برقرار کھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کی مزروعی سے ہندوستان کے مسلمانوں کی ساری قوم دہشت زدہ ہو جائے۔ یہ بات لکھ دتیں ذہن پر بھی روشن تھی کہ دہلی میں حقیقی اقتدار تی قوت کے ہاتھ میں تھا اگرچہ بظاہر لوگوں کی نگاہ میں بادشاہ ہی ہندوستان کا فرمائ روا تھا۔ جب تک قدیم خاندان کا سایہ باقی ہے یہ عزت و جاہ کا سرچشمہ رہے گا اور صرف اسی کا حکم قابلی احترام ہو گا۔ شہزادے اب بھی اسی خطاب

سے سرفراز تھے جو بادشاہ نے انھیں عطا کیا تھا۔ ہر قسم کے مرد جو سکے موجودہ بادشاہ کے نام سے ہی جاری ہوتے رہے۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی گذی کے وارثوں کی منظوری کے لیے درخواست اب بھی اسی کی خدمت میں چیش کی جاتی اور جب وقف فقایہ درخواستیں رو ہو جاتیں تو ریزینڈنٹ کی خدمت میں اپنیں بھیجی جاتیں تاکہ وہ مغل بادشاہ پر اپنا اثر و رسوخ ڈال کر اپنے ساتکوں کی درخواستیں منظور کرائے۔ جب خطرناک فسادات پتا ہوتے، جیسا کہ بعد میں ہوئے تو برطانوی حکام سے پناہ کے لیے وہ بادشاہ کی طرف رجوع کرتے۔

”بادشاہ ہر توہین گوارا کرتا رہا آہستہ از سرنو اقتدار اعلیٰ حاصل کرتا رہا۔ اس لیے گوہندوستانیوں نے اپنے شہنشاہ کے لیے ایک محتاج بادشاہ کا درج قبول کیا لیکن یہ امکان بھیش موجود تھا کہ وہ اپنا کھویا ہوا اقتدار دبارہ حاصل کرے گا۔ اس لیے وہ انتظار کرنے پر قائم تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ انگریزوں کا ارادہ حق و راشت کو ختم کرنے اور شاہی کنبوں کو اوصرہ دھر منتشر کرنے کا ہے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہو گئے۔

”انگریز ایک ایسے آتش فشاں پہاڑ پر نکلے ہوئے تھے جو کسی بھی لمحہ ہلاکت خیزی کے ساتھ پہنچنے کو تیار تھا۔⁽⁴⁵⁾

انیسویں صدی کے نصف اول میں مغل خاندان اب بھی ہندوستان کی خود مختاری فرماں روائی کی علامت تھا۔ انگریز غاصبوں نے مغل بادشاہ کو اپنی حکومت کی آڑ کے طور پر نہاد بادشاہ ہند کی حیثیت میں برقرار کھا تھا۔ باقی سپاہیوں نے مطلب براری کے برطانوی ڈھنک اور مغل بادشاہی کی برقراری کے انگریزی حرбے کو انھیں کے خلاف استعمال کیا۔ پہلا کام جوانوں نے کیا کہ انگریزوں کو اس روایتی نشان سے محروم کر دیا اور اسے انگریزوں کے خلاف جنگ کے مقصد کی تحریکیں کی غرض سے خود استعمال کا اور اس کے آزاد ہندوستان کے تاجدار ہونے کا اعلان کیا۔

آزاد ہندی روایتی مغل بادشاہ کے تحت ایک خود مختار ریاست کی علامت بن گئی۔ اگرچہ بعض بلند پایہ ہندوستانی موزخ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ برطانوی حکمرانوں نے اسی واقعہ کو اس صورت حال کا انہماً خطرناک پہلو سمجھا۔

ہندوستان کے قدیم پایہ تخت میں یعنی صورت حال ہی یکے بعد دیگرے آنے والے تمام برطانوی سالاروں کے نام کیننگ (Canning) کے ان تاکیدی احکام کا سبب تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو دہلی پر فصلہ کن جعلی کی تدبیر کی جائے۔ یہاں سبب تاکر لارنس (Lawrence) دہلی کو فتح کرنے کے لیے مجاہب سے تمام فوجوں، بہترین سالاروں اور افسروں کو نکال لایا۔ انگر (Elgin) کی اس رضامندی کی بھی یہی وجہ تھی کہ تالی بنگو کے خلاف برطانوی جنگ کے لیے جو برطانوی فوجیں مخصوص تھیں ان تمام کو کیننگ (Canning) کے حوالے کر دیا جائے اور وہ خود لکھتے چلا آئے تاکہ برطانوی فوج اور افسروں میں زیادہ اعتماد پیدا ہو۔

لکھنؤ میں بھی ایسا یہ ایک آزاد علاقائی ریاست کا مرکز قائم کیا گیا تھا۔ اس لیے یہ دو مقامات انقلابیوں کو اگر یہ شہنشاہیت پرستوں کے جنگی مخصوصوں میں تدبیر جنگ کے اعتبار سے اہم ترین محاذ بن گئے۔ ملکاف (Metcalfe) کا بیان ہے کہ ”ہندوستان کے ہر اس گوشے کی جہاں فوجی شورش ہوئی، اپنی مخصوص تاریخ تھی لیکن دہلی اور لکھنؤ سب سے زیادہ توجہ کے مرکز تھے۔ جب متواتر ایک رجسٹر نے دوسری کے بعد بغاوت کی تو باقی فوجیں آہستہ آہستہ مختلف اطراف سے شمالی ہندوستان کے ان دو مرکزوں میں سے ایک کی جانب بڑھنے لگیں۔ فی الواقع دہلی میں ہی برطانوی اقتدار اعلیٰ کے سوال کا فیصلہ ہوا۔“⁽⁴⁶⁾

”ریڈ پمبلٹ“ (Red Pamphlet) کا مصنف رقطراز ہے: ”تمام اودھ ہمارے خلاف آمادہ پہنچا رہا۔ نہ صرف باقاعدہ فوجیں بلکہ سابق بادشاہ کی فوج کے ساتھ ہزار جوان، زمیندار اور ان کے نوکر چاکر اور دوسو پچاس قلعے جن میں سے پیشتر میں تو یہ نصب تھیں، ہمارے خلاف سرگرم کا رہتے۔ انہوں نے کہنی کے راج کے مقابلے میں اپنے بادشاہ کی خود مختار متوازی حکومت قائم کر دی ہے اور اتفاقی رائے سے اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان پیش خواروں نے بھی جو فوج میں ملازم رہے تھے ہماری مقابلہ کا اعلان کر دیا ہے اور ان کا ایک ایک آدمی بغاوت میں شریک ہو گیا ہے۔“⁽⁴⁷⁾

چنانچہ اودھ میں انگریزوں کو جس چیز کا سامنا تھا وہ نہ صرف ایک مسلح، مشتمل اور عوامی

بغاوت تھی بلکہ ایک علاقائی حکومت تھی جس کی بنیاد قدریم خاندان کی بجائی پڑھی اور جسے لوگوں نے مسلح سپاہیوں کی سر کردگی میں دیدہ دوانستہ غیر ملکی کمپنی کی ظالمانہ سرکار کے مقابلے پر قائم کیا تھا۔

غیر ملکی معززت رسال فرنگی راج سے ہمارے اجداد کی نفرت حتیٰ وطن کے جذبے کا اظہار تھی یہ آزاد اور خود مختار ہونے کے قوی عزم کا اظہار تھا کہ انہوں نے 1857ء کے انقلابی جہاد میں جان جو حکم میں ڈال کر ”فرنگی شیطان“ کے ساتھ جنگ کی۔ یہ خود مختار قوی حکومت قائم کرنے کی عوای خواہش کا اظہار تھا کہ انہوں نے معزول شدہ شہنشاہوں اور بادشاہوں کو ان کی پرانی گدیوں پر بحال کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ اس وقت قوی بیداری مدد و تھی اس لیے ہمارے باعث بزرگوں نے ماضی کی طرف نگاہ دوڑائی اور مغل بادشاہ، مرہش پیشواؤں اور نواب اودھ کو حکمرانوں کی حیثیت سے بحال کیا لیکن یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے کہ وہ پس ماندہ اور جمعت پسند تھے۔ اس وقت کے حالات میں دراثت سے محروم بادشاہوں، پیشواؤں اور نوابوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کے ذریعے ہی سے برطانوی غلبے کے خلاف دسیج ترین قوی اتحاد پیدا کیا جا سکتا تھا۔ کسی اور باب میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ تین زندگی پانے والے ہندوستانی عوام ہندوستان میں انگریزوں سے پہلے کی جا کر دارانہ شخصی حکومت کو بحال نہیں کر رہے تھے بلکہ بہادر شاہ، نانا یا نواب اودھ کے تحت انقلابی حکومتوں پر ایک نئی جمہوری مہریت کر رہے تھے۔ غیر ملکی فرمان رواؤں پر اپنے حکمرانوں کو ترجیح دینا اور اپنے حکمرانوں کی کوتا ہیوں اور کمزوریوں کے ساتھ اپنے ڈھنگ سے اور اپنی قوت کے مطابق پنچے کی ہمت اور جارت رکھنا ایک صحت مند قوی جذبہ تھا۔ ہو بھوپالی کام تھا جو 1857ء کے ہندوستانی باعث راہنماؤں نے کیا۔ البتہ وہ ایسے تصورات اور خیالات نہ رکھتے تھے اور نہ ہی رکھ سکتے تھے جو ہندوستان کی قوی تحریک آزادی اور دوسرا نوآبادیاتی تحریکات کو بیسویں صدی کے دوران میں حاصل ہوئے۔ لیکن 1857 کی قوی بغاوت کا جدید قوی آزادی کی تحریکات کے معیار سے جائزہ لینا تاریخی بے اصولی ہے اور ہر لحاظ سے سائنسیک طریقے کے منافی ہے۔

لکھنؤ میں برجیس قدر، والی لکھنؤ نے ایک اعلان جاری کیا جس میں یہ کہا گیا تھا:

”تمام ہندو اور مسلمان جانتے ہیں کہ ہر انسان کو چار چیزیں عزیز ہیں: نہب، عزت، جان اور

مال۔ یہ چاروں چیزوں ملکی حکومت کے تحت ہی محفوظ ہوتی ہیں۔⁽⁴⁸⁾

غرض یہ کہ مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہے کہ باقی رہنمایوں برطانوی حکومت سے نفرت کرتے تھے اور کیوں انھوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ 1857ء کی بغاوت کا بنیادی مقصد ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی تباہی اور اس کی جگہ ہندوستانی حکومت کا قیام تھا۔ پہلا ایک تجزیہ قدم تھا اور دوسرا جدوجہد کا تغیری تھا۔ اگر اس سے یہ شورش توی بغاوت کا رنگ اختیار نہیں کرتی تو اور کس چیز سے کرے گی۔

3. ایک معاشری نظام کی برمبادی

ہندوستان میں برطانوی فتح کا مطلب صرف یہ نہ تھا کہ اس پر غیر ملکی حکومت خلط مسلط ہو گئی بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات تھی کہ خود ہندوستان کے رواتی مجلسی نظام کو تباہ کیا گیا اور ایک نئے نظام کی جانب بڑھنے کے لیے راہ مسدود کر دی گئی۔ مارکس (Marx) اس زمانے کا واحد مفکر تھا جس نے سائنسیک ذہنگ سے اس المناک واقعے کا مطالعہ کیا۔ اس نے ہندوستان میں برطانوی شہنشاہیت پرستی کے کردار کو ایسے صحیح رنگ میں پیش کیا کہ بعد میں ہندوستانی علمائی تحقیقات سے اس کے نتائج کی تصدیق ہوئی۔ اس تجزیے سے ہندوستانی عہد وطن کو ہندوستان کی حقیقت حال کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی اور ہندوستان کے قومی انداز فکر میں ترقی پسندانہ رہ جان پیدا ہوا۔

1853 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارڑی کی تجدید کے موقع پر بریش پارلیمنٹ میں ہندوستان کی صورت حال پر بحث ہوئی تھی تو مارکس (Marx) نے اپنے ایک مقالے بعنوان ”بریش روں ان اٹھیا“ (British Rule in India) میں لکھا:

”خانہ جنگیوں، حملوں، انقلابات، فتوحات اور قحط کی جو بھی بلا میں ہندوستان کی سر زمین پر پے درپے نازل ہوئیں، وہ کتفی ہی وجہ ہے، اچاک اور تباہ کرنے ہوں لیکن ان سب کا اثر مطلقاً تھا۔ انگلستان نے ہندوستان کا سماجی ڈھانچہ یکسر توڑ ڈالا ہے اور ابھی تک ازسرنو تغیر کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ پرانی دنیا کے کھونے اور اس کی جگہ نئی دنیا نہ پانے سے ہندوستان کی

موجودہ ختنہ حالی میں ایک قسم کی افسردگی کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ ہندوستان برطانیہ کے زیر حکومت اپنی تمام قدیم ریاستات اور اپنے ماضی کی تمام تاریخ سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ برطانوی بن بلایا مہماں ہی تھا جس نے ہندوستانی دستکاری ختم کی اور چھ خدیجہ کر دیا۔ برطانوی بھاپ اور سائنس نے ہندوستان کی سرزی میں پر زراعت اور صنعت کا رہنمای اتحاد منقطع کر دیا،⁽⁴⁹⁾

مارکس (Marx) نے اپنی ایک اور تصنیف میں اس مسئلے کو وسیع تر سلسلہ پر پیش کیا: ”جن میں اور ہندوستان کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ نظامِ سرمایہ داری سے پہلے کے پیداوار کے قوی طریقوں کی اندر ورنی استواری اور مضبوطی نے غیر ملکی تجارت کے بناہ کرن اثرات سے کس طرح مدافعت کی۔ یہاں طریقہ پیداوار کی وسیع بنیاد چھوٹے پیمانے کی زراعت اور گھر بیو صنعت کے اتحاد پر قائم ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مشترک طبیعت پر منی چکا تھیں بھی ہیں۔ جن میں بھی ابتدائی نظام اسی قسم کا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں نے حکمرانوں اور زمینداروں کی حیثیت سے چھوٹی چھوٹی اقتصادی تنظیموں کا شیرازہ بھیجنے کی خاطر اپنے بلا واسطہ سیاسی اور معاشری اقتدار سے کام لیا۔ برطانوی تجارت ان تنظیمات پر انقلاب انگریز اثر ڈالتی ہے اور ان کو صرف اس حد تک پاش پاش کرتی ہے کہ اپنے سنتے مال کے ذریعے ان کی کتابی اور بیانی کی صنعتوں کو بتاہ کر دے جو اس اتحاد کا قدیم اور لازمی بخوبی ہیں۔⁽⁵⁰⁾

قدیم معاشری نظام کی اس بربادی کا اہم ترین پہلو زرعی تعلقات کے ساتھ وابستہ تھا۔ یہ بات اہم ہے کہ ایک دورانیش اینگلواٹرین سیاستدان سر تھامس منرو (Sir Thomas Munro) نے اپنی فراست کی بنا پر یہ پیش گوئی کی تھی: ”ہندوستان میں جن کے اختیار میں زمین کے مالیہ کی تشخیص ہوتی ہے انھیں کے ہاتھوں میں ملک کے امن و امان کی باگ ڈور ہوتی ہے۔“⁽⁵¹⁾ ہمارے بنو بست آراضی کی جو بربادی انگریز حکمرانوں کے ہاتھوں ہوئی اس کا بہترین بیان کارل مارکس (Karl Marx) نے اپنے لا جواب طریقے سے یوں کیا ہے: ”اگر کسی قوم کی تاریخ معاشریات میں تاکام، بیہودہ اور عملی طور پر رسوائے عالم تجربات کا پلندہ ہے تو وہ ہندوستان کے انگریزی نظام کی تاریخ ہے بیگانی میں انہوں نے انگریزی نظام آراضی کی گذشتی ہوئی نقل کی۔

جنوب مشرقی ہندوستان میں تھوڑی تھوڑی آراضی کی تقسیم کا ڈھونگ رچا۔ شمال مغرب میں انہوں نے حتی المقدور زمین کی مشترک مالک ہندوستانی گرام ہنچایت کے ساتھ یہی کیا۔⁽⁵²⁾

برطانوی اصلاحات کا مطلب گرام ہنچایت کے نظام پر بنی ہندوستانی زراعت کی روایتی بنیاد کو سراستہ کرنا تھا۔ مارکس (Marx) نے اس گرام ہنچایت سُسٹم کو ایک ”ایسا سماجی نظام قرار دیا جو خاص خصوصیات رکھتا تھا۔ اسے دیہاتی نظام کہہ سکتے ہیں جس سے اس قسم کی چھوٹی انجمن (ہنچایت) نے آزاد تنقیم اور مخصوص زندگی کا رنگ پایا۔“ ایک اور بدعت جو انگریزوں نے رانچ کی وہ زمین کو تھی ملکیت قرار دینا تھا۔ دونوں بدعتوں کا مطلب ہندوستانی زراعت کی تباہی اور زمیں داروں کی عام بے غلی تھا۔

برطانوی شہنشاہیت پرستی کے نظریاتی مبلغوں نے اس اہم فرق کو جو برطانیہ کی رئی پالیسی سے ظاہر تھا اور اس سے پیدا ہونے والے تباہ کن نتائج کو تسلیم کیا مثلاً سرجان اسٹریچی (Sir Arthur Strachey) نے اپنی کتاب ”انڈیا، اسٹریلیزیشن اینڈ پر اگرلیس“ (India, Its Administration and Progress) میں جس نے ایک پوری پشت کے لیے تعلیمی نصاب کا کام دیا، بیان کیا ہے: ”ہماری پالیسی یہ ہی ہے کہ زمین کی تھی ملکیت کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سابقہ حکومتوں نے اسی ملکیت کے وجود کو کبھی تسلیم نہ کیا۔⁽⁵³⁾

اس میں کسی شک کی تھیں نہیں کہ ان پر قرض کا بوجھ ہماری حکومت سے پہلے کی نسبت اب زیادہ ہے کیوں کہ زمین کی تھی ملکیت کا حق دراصل ہم نے خود ہی پیدا کیا ہے۔ جب عملی طور پر ایسا کوئی حق نہ تھا تو نسبتاً کسی کی کوئی ساکھ بھی نہ تھی۔ جو کوئی زمیندار قرض لینے کا خواہاں ہوتا وہ موزوں خفات پیش نہ کر سکتا تھا اس لیے مقر و نیت بہت کم تھی۔⁽⁵⁴⁾

”اگر کوئی زمیندار مقررہ تاریخ پر مالیہ جمع نہیں کر پاتا تو اس سے اس کی وجہ نہیں پوچھی جاتی بلکہ اس کی جائیداد نیلام کر دی جاتی ہے۔⁽⁵⁵⁾

ماضی کے اس زریقی نظام کے بارے میں جو انگریزوں نے رانچ کیا اور جس سے عوام میں اتنی بیزاری تھی، سر سید احمد خاں کی رائے جانتا مفید ہو گا۔ اگر بیز سر سید احمد خاں کو بہت داش

مند اور قابلِ مختلم سمجھتے تھے۔ انھیں بندوں سب آراضی سے متعلق زندگی بھر کا ذاتی تجربہ تھا۔ اب میں ان کی کتاب ”اسباب بغاوت ہند“ سے چند اقتباس میں کھیش کرتا ہوں۔

”سابقہ حکمرانوں کے عہد میں ملکیت آراضی کے حقوق کی خرید و فروخت، رہنم اور انتقال بذریعہ ہبکا بے شک رواج تھا لیکن بہت کم اور وہ بھی فریقین کی خواہیں اور رضا مندی کے ساتھ عمل میں آتا تھا۔

”انگریزی حکومت کے شروع زمانے میں جائداد آراضی کی فروخت اس کثرت کے ساتھ ہوئی کہ سارا ملک تباہ ہو گیا۔

”قرض کی ادائیگی کے لیے زمین کی فروخت کا رواج بھی نہایت قابلِ اعتراض ہے۔ ساہوکاروں اور سودخوروں نے زمینداروں کو پہلی رقم دے کر اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور انھیں جائداد سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کی دعا بازی اور شرارت سے کام لیا ہے۔ انھوں نے دیوانی عدالتوں میں لاتحداد مقدمے دائر کیے ہیں، کچھ جھونٹنے کچھ پچے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ عام طور پر پرانے زمینداروں کو بے خل کر کے چکپے سے ان کی جائدادوں پر قابض ہو گئے ہیں۔ اس قسم کے مصائب نے ملک کے طول و عرض میں زمینداروں کو بر باد کر دیا ہے۔

”برطانوی حکومت نے جو بندوبست مالیہ کا طریقہ نافذ کیا ہے وہ اس کے لیے نہایت قابلِ فخر ہے لیکن یہ سابقہ تحریکات کی نسبت بھاری ہے۔ پہلے کاشکار کی اصلی پیداوار کے خاص حصے کی صورت میں مالیہ وصول کیا جاتا تھا۔ انگریزی سرکار نے جو لگان آراضی عاید کیے ہیں ان میں ناگہانی حادثات کی رعایت نہیں رکھی گئی ہے۔⁽⁵⁶⁾

یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس زرعی انقلاب نے فی الواقع ویہاں میں تمام طبقوں اور فرقوں کو بیگانہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر سن (Dr. Sen) بجا فرماتے ہیں:

”صرف زمیندار اور تعلقہ داری اپنے آبائی پیشوں سے محروم نہیں ہوئے، نئے قانون بیچ نے کسان کو بھی یکساں طور سے پریشان کر دیا۔ وہ دائیٰ طور پر مقرر و فرض رہتا اور بنیا جو گاؤں کا ساہوکار تھا دیانتدار قرض خواہ نہ تھا۔ وہ بھاری سود وصول کرتا اور دعا بازی سے ہرگز دربغ نہ کرتا۔

پہلے قرض دار اپنے جا گیر دار آقاوں کے زیر سایہ محفوظ تھے لیکن نئے قانون نے غیر ادا شدہ قرضوں کے عوض زمین کی فروخت کی اجازت دے دی اور کسان زمین کے ساتھ اپنا پیشہ بھی کھو بیٹھا، نہ صرف مشترکہ مصیبت کی وجہ سے بلکہ سرپرستی اور وفاداری کے روایتی تعلقات نے بھی زمین سے بے خل کیے گئے زمیندار اور کسان کو تحدی کر دیا۔ زمیندار اپنے گاؤں میں رہتا تھا اور اگرچہ کسان اکثر اس کے ہاتھوں سخت جھیلتائیں پھر بھی مشکل کے وقت وہ اپنے آتا کی امداد اور ہمدردی پر بھروسہ رکھ سکتا تھا۔ نیا البتہ باہر کا آدمی تھا۔ وہ کسان کے حقوق ملکیت اور اس کا تعزیز میں مالی منافع کی خاطر خرید لیتا۔ اس لیے ہے اور کسان کے درمیان عام طور پر محبت یا وفاداری کا جذباتی رشتہ ممکن نہ تھا اور کسان اب بھی اپنے سابق جا گیر دار آقا کا ساتھ دینے پر مجبور تھا،⁽⁵⁷⁾

وسطی ہندوستان میں صورتِ حال یکساں طور پر خراب تھی۔ ڈاکٹر لو (Lowe) جس نے وسطی ہندوستان میں ڈاکٹر سر ہیوگ رو (Sir Hugh Rose) کے ساتھ خدمت انجام دی، بیان کرتا ہے: ”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جائدادوں کے پے در پے ضبط کیے جانے کی وجہ سے ان کے مدت سے دبے ہوئے جذبات اس حد تک بھڑک اٹھے ہیں کہ ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ ایک بوڑھے دیہاتی کے حوالے سے وہ مزید بیان کرتا ہے: ”صاحب! جنگلات درخت، دریا، کنویں تمام دیہات اور تمام مقدس شہر سرکار کی ملکیت ہیں۔ انہوں نے سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہر چیز! بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟“⁽⁵⁸⁾

اس پس منظر میں بہادر شاہ کے باغیانہ اعلان کی اہمیت نمایاں ہے:

”یہ ظاہر ہے کہ برطانوی سرکار نے لگان آراضی کی تشخیص کے وقت بھاری جماعتات (ٹکیں) ٹھوں دیے تھے اور پھر مالکداری کی عدم ادائیگی کی صورت میں جا گیر داروں کی جائدادوں نیلا کر کے انھیں رسوا اور جاہ کیا۔

”زمینداروں سے متعلق مقدمہ بازیاں بھاری قیمت کے اشامپ اور عدالت کے غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے مقدمہ باز کھال ہوتے جا رہے ہیں۔ عدالتوں کی بد عنوانیاں زور دیں پر ہیں اور مقدمے برسوں چلتے رہتے ہیں۔“

”اس کے علاوہ زمینداروں کی جیب پر ہر سال اسکولوں، ہپتا لوں اور سرکوں کے لیے چندوں کا بار پڑتا ہے۔ اسی جبری وصولیاں بادشاہی حکومت میں قطعاً منوع تھیں بلکہ اس کے برکش مجموعات ہلکے ہوں گے۔ زمینداروں کی عزت و آبرو محفوظ تھی۔ ہر زمیندار اپنے علاقے میں خود حفاظت کرتا۔ زمینداروں کے تازعوں کا فیصلہ شرع اور شاستر کے مطابق جھٹ پٹ اور بلا خرج ہو جاتا تھا۔ جوزمیندار اپنے آدمیوں اور روپیے کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوں گے انھیں ہمیشہ کے لیے نصف لگان معاف کر دیا جائے گا۔ جوزمیندار صرف روپے کے ساتھ مدد کریں گے ان کا ایک چوتھائی لگان ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا جائے گا۔ جوزمیندار انگریزوں کی حکومت کے دوران اپنی آراضی سے ناجائز طور پر محروم کیا گیا ہے اگر وہ بذاتِ خود جنگ میں شریک ہو گا تو اس کی زمینداری بحال کر دی جائے گی اور اسے لگان کا چوتھا حصہ معاف کر دیا جائے گا۔⁽⁵⁹⁾

بہادر شاہ کے اعلان میں صرف زمینداروں کا ذکر کیا گیا ہے کسانوں کا نہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے جس کی وضاحت ہم بعد کے کسی باب میں کریں گے۔ کسانوں کے مفاد کی حمایت مجلس کے توسط سے کی جاتی تھی جو بندوبست آراضی کو بدلتے اور زمین پر صرف کاشتکاروں کا حصہ تسلیم کرنے کا مخصوصہ باندھ رہی تھی۔

انھار ہوئیں صدی کے بعد ہندوستان ایک صنعتی دلیش بھی تھا اور خوش حال زراعتی ملک بھی۔ کر گھے پر بننے ہوئے ہندوستانی کپڑے اور دوسرا ہندوستانی صناعات دنیا بھر میں مشہور تھیں اور ہندوستان کا مال ایشیا اور یورپ کی منڈیوں کو جاتا تھا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی صنعت و حرفت کو تباہ کر دیا اور انھیں بالکل مختلف سمت میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر ڈی آر گیڈ گل (Dr. D.R. Gadgil) کا بیان ہے: ”یوں تو زوال انھار ہوئیں صدی کے اختتام پر ہی شروع ہو گیا تھا لیکن انیسویں صدی کے وسط میں یہ نمایاں طور پر ظاہر ہوا۔⁽⁶⁰⁾

انحطاط کا یہ عمل غیر ملکی حکومت کے قیام سے شروع ہوا (ہندوستان کے دیسی درباروں کے خاتمے کی وجہ سے جمال کی مانگ کے بڑے مرکز تھے) غیر ملکی اثر و رسوخ کے زور سے تیز ہوا اور غیر ملکی مال کے مقابلے میں پائیے مجھیل کو پہنچا۔

شہری صنعت کے زوال سے زمین پر بداو ضرور بڑھ گیا لیکن اس لیے نہیں کہ لوگ شہروں سے بھرت کر کے گاؤں کو جاری ہے تھے (ایسا لکھن لکھن نہیں ہوا) بلکہ ان لوگوں کے رہ جانے کی وجہ سے جو عام حالات میں شہری صنعتوں میں جذب ہو جاتے۔⁽⁶¹⁾

بیگال کی فتح کے بعد بیگال میں اور آگے چل کر سارے ہندوستان میں ہندوستان کو لوٹنے کے لیے تجارت کے جبری اور غیر مساوی طریقوں سے کام لیا گیا اور یہ ملک کی اقتصادی تباہی کا سبب ہوا۔ آر. پی. دٹ (R.P. Dutta) کا بیان ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے حکمران طبقہ بن جانے کے بعد کس طرح صورتِ حال میں ماہیتی تبدیلی رونما ہوئی۔ کس طرح زر مبادلہ کے توازن کو سازگار بنا نے اور کم سے کم قیمت پر زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی غرض سے اقتدار کے ہتھیاروں کا روزافروں استعمال ہونے لگا۔⁽⁶²⁾

اٹھارویں صدی کے اختتام تک اور خاص کر 1813-33 تک ہندوستان کے بارے میں برطانوی پالیسی میں تبدیلی آچکی تھی۔ غیر مہذب لوٹ کے ایک دور اور ہندوستانی صنعت و حرفت کی باقاعدہ تباہی کے بعد برطانیہ کے دولت مند طبقے نے جس کا صنعتی انقلاب مکمل ہو چکا تھا، ہندوستان کو اپنے مال کی کھپت، خاص کر برطانیہ کے بنے کپڑے کی منڈی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مارکس (Marx) اس نمایاں تبدیلی کو محسوس کیا اور 1853 کے دوران اپنے ایک مقالے میں لکھا:

”تجارت کی نوعیت یکسر بدل گئی ہے 1813 تک ہندوستان زیادہ تر مال برآمد کرنے والا ملک تھا لیکن اب درآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے اور یہ تبدیلی اتنی تیزی سے واقع ہوئی ہے کہ روپیے کی شرح زر مبادلہ جو عام طور پر 6/2 فن روپیہ ہوتی تھی۔ 1823 ہی میں گر کر 2/0 فن روپیہ ہو گئی۔ ہندوستان جو قدیم زمانے سے دنیا کے لیے سوتی کپڑے کی صنعت کا مرکز تھا، اب انگریزی دھاگوں اور مسوٹے سوتی کپڑوں سے پاٹ دیا گیا۔ ایک طرف ہندوستان کی پیداوار کو انگلستان جانے نہ دیا جاتا، اور اگر جانے بھی دیا جاتا تو نہایت کڑی شرطوں پر، دوسری طرف برطانوی مصنوعات برائے نام محسول پر بکثرت درآمد ہونے لگیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی

سوتی ملک جو بھی دنیا بھر میں مشہور تھی اس کی صنعت پیدا ہو گئی۔⁽⁶³⁾

ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی نے آزاد تاجر طبقے کو بھی تباہ کیا اور صنعت کاروں اور دستکاروں کو بھی۔ پروفیسر رام کرشن مکھرچی (Prof. Ramkrishna Mukherjee) نے اس عمل کو یوں بیان کیا ہے:

”اس ماں دنیا سے ہندوستانی کاری گروں کے اخراج کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے تاجر طبقے کی تباہی کا بھی عمل شروع ہوا۔ ہندوستان کی پیداوار کی اجارہ داری انگریزوں کے ہاتھوں میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستانی تاجروں کا زندہ رہنا محال ہو گیا۔ صرف وہی لوگ اس پیشے کو جاری رکھ سکتے تھے جو کمپنی کی کٹھ پٹلی بننے پر رضا مند تھے یا اس کے ملازموں کی جو ہندوستان میں اندر وہی تجارت کرتے تھے یا ان پر ایکویٹ اگریز تاجروں کی جو اس غرض سے ہندوستان میں رہتے تھے ورنہ انھیں کوئی نیاز ریغ معماش تلاش کرنا پڑتا۔ جن اشیاء کے انگریز اجارہ دار تھے ان کی برآ راست خریداری ہندوستانی تاجروں کے لیے نہ صرف منوع تھی بلکہ کمپنی کے کارندے اور ملازم ایسا مال ہندوستانی تاجروں پر بازار سے زیادہ قیمت پر ٹھونٹے تھے۔⁽⁶⁴⁾

آزاد تاجر طبقہ ایک حد تک صنعت کار طبقے کا بھی کام دینا تھا لیکن اجارہ دار ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے نیست و تابود کر کے ہندوستانی معیشت کے ایک بہت اہم طبقے کو تباہ کر دیا جو اس کا حریف ہو سکتا تھا۔

اس واقعے کے ایک اور پہلو کا، کے۔ ایم۔ پانیکر (K.M. Panikkar) نے یوں تحریر کیا ہے: ”ہندوستان کے بڑے بڑے ساحلی علاقوں میں یورپی تجارتی مرکزوں کے قیام کے ساتھ ایک طاقتور ہندوستانی سرمایہ دار طبقہ پیدا ہو گیا تھا جس کا غیر ملکی تاجروں کے ساتھ قریبی رابطہ تھا اور جو ان کے ساتھ تجارت کر کے بھاری منافع کیا تھا۔ بھگال کے مارواڑی لکھ پتی طبقے کی وہی حیثیت تھی جو آگے چل کر شنگھائی کے یورپی تاجروں کے ایجنتوں کو حاصل ہوئی۔ اس طاقتور طبقے کا ظہور جس کے اقتصادی مفادات غیر ملکی تاجروں کے مفادات کے ساتھ وابستہ تھے اور جنہیں مسلمانوں کی حکومت سے پیدائشی نفرت تھی ہندوستان اور ایشیا کی تاریخ میں بیانداری اہمیت کا واقعہ تھا۔“⁽⁶⁵⁾ کمپنی اور برطانوی تاجروں کے یہ ہندوستانی کارندے گماشے اور پیشے کھلاتے

تھے۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ داروں کے نائب گماشتوں کی حیثیت سے کام کیا اور 1857 کی بغاوت میں انگریز دوستی کا پارٹ ادا کیا۔

مذکورہ بالا صورت حال اور حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں سمجھدار ہندوستانیوں کا رہ عمل کیا تھا؟

اہل حدیث کے بلند پایہ مسلمان عالم علامہ فضل حق خیر آبادی کے بیان کا حوالہ دینا مفید ہو گا انہوں نے 1857 کی بغاوت میں راجہنا کا پارٹ ادا کیا اور عمر قید کی سزا پائی۔

”اقدار حاصل کرنے کے بعد انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ کھانے کی چیزوں پر پابندی لگا کر چارے اور غلنے پر بقسطہ کر کے اور کاشتکاروں اور سانوں کو حقوق کاشت کے عوض نقد روپیہ دے کر لوگوں کے مختلف طبقات کو مطیع کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریب لوگوں اور دیہاتیوں کو اتنا ج کی خرید و فروخت میں کھلی جھشی نہ ہو۔ اپنی قوم کے آدمیوں کو ترجیح دے کر وہ زخوں کے گرانے پر ہانے پر اختیار رکھنا چاہتے تھے تاکہ بندگان خدا عیسائیوں کی اجارہ داری کے آگے سرتسلیم خم کر دیں اور اپنی ضروریات کے لیے عیسائیوں پر انحصار رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور اس طرح عیسائیوں اور ان کے حامیوں کے مقاصد، ان کی دلی خواہشات اور آرزوییں اور ان کے باطن میں پوشیدہ شرارتیں پاٹھکیل کو پہنچیں۔“⁽⁶⁶⁾

اس پس منظر میں دہلی کے باغیوں کے راہنماؤں کی طرف سے بہادر شاہ کی جاری کردہ اجیل معنی خیز تحریکی۔ اعلان میں تاجر و مدد کے لیے یوں انتہا کی گئی:

”ظاہر ہے کہ کافر اور دغنا باز بر طانوی حکومت نے تمام نیس اور قیمتی تجارتی اشیا پر اجارہ داری حاصل کر لی ہے مثلاً نسل، کپڑا اور دسری سمندر پار برآمد ہونے والی چیزیں۔ لوگوں کے ہاتھ میں صرف معمولی چیزوں کا یہ پارہ گیا ہے اور اس میں بھی انھیں منافع کے ایک حصے سے محروم رکھا گیا ہے جو وہ محصول اور اسٹامپ کی فیسوں وغیرہ کی شکل میں وصول کر لیتے ہیں۔ غرض یہ کہ لوگوں کی تجارت محض نام کی ہے اس کے علاوہ تاجر و مدد کے منافع پر محصول ڈاک چکنی وغیرہ کے لیے چندوں کا ہار پڑتا ہے۔ ان تمام رعایات خصوصی کے باوجود کسی شہدے کے اشارے یا

شکایت پر تاجر قید کر لیے جاتے ہیں اور سوائی کے سزاوار ملھرتے ہیں۔

”جب بادشاہی حکومت قائم ہو جائے گی تو تمام مذکورہ بالاعمار انش و سور ختم کر دیے جائیں گے اور بلاستنا ہر چیز کی تجارت، بڑی ہو یا بھری، ہندوستان کے ملکی تاجر و پرکھوں دی جائے گی اور وہ سرکاری دخانی کشیوں اور گاڑیوں سے اپنا مال مفت لے جائیں گے۔ جن تاجروں کے پاس اپنا سرمایہ نہیں ہے ان کی مدد سرکاری خزانے سے کی جائے گی۔ اس لیے ہر تاجر کا فرض ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے اور آدمیوں اور روپے کے ساتھ بادشاہی سرکار کا کھلماں کھلا یا خفیہ مدد کرے جیسا کہ اس کی حالت اور مقاد کا تقاضہ ہو اور برطانوی حکومت کے نتیں و قادری ترک کرنے کی تسمیہ کھائے۔“⁽⁶⁷⁾

اعلان میں اہلی حرف سے ان الفاظ میں اپیل کی گئی:

”یہ ظاہر ہے کہ فرنگیوں نے ہندوستان میں انگریزی چیزوں کو رواج دے کر جواہروں، روئی دھنے والوں، بڑھیوں، لوہاروں اور موجویوں وغیرہ کو بیکار کر دیا ہے اور ان کے تمام پیشوں پر بقصہ کر لیا ہے یہاں تک کہ ہر قسم کا دستکار بھکاری بن کے رہ گیا ہے لیکن بادشاہی حکومت کے عہد میں صرف ملکی دستکاری بادشاہوں، راجاؤں اور امیروں کی ملازمت میں لیے جائیں گے۔ یہ یقیناً ان کی خوش حالی کی ضمانت ہوگی۔ اس لیے ان دستکاروں کو انگریزوں کی ملازمت ترک کر دینا چاہیے اور جنگ میں مصروف مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے تا کہ وہ دنیاوی اور ابدی سعادت کے حقدار بھیں۔“⁽⁶⁸⁾

ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کے معاشری اور سیاسی عمل خل نے ہمارے ملک کی ساری دولت نچوڑ لی۔ اسے ہندوستان کے معاشری مورخین نے اقتصادی نکास کا نام دیا ہے۔ اب ہم 1857 کی بغاوت سے میں پہلے کی حالت کا مشاہدہ کریں گے۔

ایک نام نہاد ”ہندوستانی قرضہ تھا جسے کمپنی نے ہندوستان میں اپنی حیثیت کو مخفی کرنے، مہوں اور جنگلوں کے ذریعے اپنے اثر درسوخ کو اور بڑھانے، انگلستان میں حصہ داروں کو بھاری منافع دینے 1769 سے برطانوی سرکار کو خراج ادا کرنے اور انگلستان کے مقندر ایشخاص کو

رشومن دینے پر صرف کیا تھا،⁽⁶⁹⁾ یہ ہندوستانی قرضہ کیوں اور کیسے وجود میں آیا اس سلسلے میں آر۔سی۔ دت (R.C. Dutt) نے یہ خیال ظاہر کیا ہے: ”اس ملک (انگلستان 1903) میں یہ ایک عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ تمام ہندوستانی قرضے سے مراد وہ برطانوی سرمایہ ہے جو ہندوستان کی ترقی میں لگایا گیا ہے۔ اس کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہندوستان کے سرکاری قرضے کی ماہیت یہ نہیں ہے۔ 1857ء میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمه ہوا تو اس نے ہندوستان کے سات کروڑ روپے کے قرضے کی بھاری رقم نکال دی۔ اس اثناء میں انہوں نے ایک علاوہ پندرہ کروڑ روپیہ سے زیادہ خراج وصول کر لیا تھا جو مالی تھکنے نظر سے ایک ناجائز خراج تھا۔ انہوں نے جنگِ افغانستان، جنگِ چین اور ہندوستان سے باہر دوسری جنگوں کے اخراجات ہندوستان پر ڈال دیے اس لیے انصاف کی رو سے ہندوستان پر کوئی قرضہ نہیں تھا جب کمپنی کی حکومت ختم ہوئی۔ اس کا سرکاری قرضہ ایک فرضی قصہ تھا۔ جو رقمیں ہندوستان سے وصول کی گئیں ان میں سے دس کروڑ روپے کی کافی بڑی رقم اس کے حق میں نہ تھی۔⁽⁷⁰⁾

منیگری مارٹن (Montgomery Martin) نام کا ایک انگریز ہندوستانی لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے 1838ء میں لکھا تھا: ”برطانوی ہندوستان پر تیس لاکھ پونڈ کا یہ سالانہ بوجھ میں سالوں میں بارہ فی صدی سو درمرکب کی شرح سے (عام ہندوستانی شرح سود) بھتر کروڑ انتہا لیں لاکھ سالتوں نے ہزار نو سترہ پاؤٹھ کی کیش رقم بن گئی یا کم شرح پر تیس لاکھ پونڈ چھاس سالوں میں آٹھ ارب چالیس کروڑ پونڈ بنتا ہے۔ ایسے مستقبل اور روزافزوں پار سے تو انگلستان بھی جلد کنگال ہو جاتا، ہندوستان پر اس کا کتنا گوارا شرپڑا ہو گا جہاں ایک مزدور کی روزانہ اجرت دو تین پس ہو۔⁽⁷¹⁾

اس نے مزید کہا: ”چھاس سال تک متواتر ہم ہندوستان سے بیس سے تیس سے تیس لاکھ اور بعض اوقات چالیس لاکھ پونڈ ہر سال نکالتے رہے ہیں۔ یہ کیش رقم برطانیہ عظیم کو اس لیے بھی گئی ہے کہ تجارتی سہ بازی کے خساروں کو پورا کیا جائے، قرضوں کے سود ادا کیے جائیں۔ حکمہ داخلہ کے عملے کو قائم رکھا جائے اور جن انگریزوں نے ہندوستان میں زندگی بسر کی ہے ان کی جمع کی ہوئی

دولت کو انگلستان میں لگایا جائے۔ میرے خیال میں انسانی سوجھ بوجھ کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ہندوستان جیسے دور دراز ملک کو تین چالیس لاکھ پونڈ کے مستقل سالانہ قرض کے برے اثرات سے کلینتا بچا سکے جبکہ یہ قم کسی بھی شکل میں اسے واپس نہیں دی جاتی۔⁽⁷²⁾

پروفیسر رام کرشن ہکر جی نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی: ”اس خراج کی مکمل تصویر اس سے کہیں زیادہ قم کو ظاہر کرتی ہے جس کا ذکر مارٹن (Martin) نے 1838 میں کیا۔ اگرچہ 1856 اور 1857 تک برسوں میں چونھٹ لاکھ چھتیس ہزار تن سو پینتالیس پونڈ کی فاضل درآمد ظاہر ہوتی ہے (اس لیے نہیں کہ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنی پالیسی بدلتی بلکہ اس لیے کہ ہندوستان میں کچھ برطانوی سرمایہ ریلوے بنانے اور ملک کو تیار کرنے میں لگایا گیا تاکہ برطانوی صنعتی سرمایہ اس سے استفادہ کر سکے) لیکن کمپنی کی حکومت کے آخری دور کے چوبیس سالوں کے دوران (عنی 1834-58) تک کل خراج جو ہندوستان سے مصارف محکمہ داخلہ اور ہندوستان کے فاضل برآمد کی شکل میں وصول کیا گیا پندرہ کروڑ اٹھارہ لاکھ تک تھے ہزار فوسفوناٹی پونڈ تک چلی گیا۔ اس سے تریٹھ لاکھ چھیس ہزار آٹھ سو پچھتر پونڈ کی سالانہ اوسط نکلتی ہے جو اس مدت میں جمع کیے گئے سالانہ لگان آراضی کے لگ بھگ نصف کے برابر ہے۔⁽⁷³⁾

یہ ایک ایسی بھیاںکھ حقیقت تھی جو ہندوستان کی صدیوں پرانی تاریخ میں بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ بقول مارکس (Marx): ”اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ جو مصیبت انگریزوں کے ہاتھوں ہندوستان میں نازل ہوئی ایسی انتہائی اور شدید قسم کی مصیبت ہندوستان نے پہلے بھی نہ اٹھائی تھی۔⁽⁷⁴⁾

انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے عہد میں ہندوستان کے معاشری نظام کو سراسر درہم برہم کر دیا۔ انھوں نے قدمی بندوبست آرٹی کوتہ و بالا کر دیا۔ انھوں نے ملک کی صنعت و حرفت کو پاش کر دیا۔ ہندوستان کی میشیت کے ان دو شعبوں کے درمیان رابطے کو منقطع کر دیا۔ ہمارے ملک کی دولت کو باقاعدگی کے ساتھ نکال کر اپنے ملک میں لے گئے اور

ہماری میشیت کی پیداوار کے سرچشمتوں کو خلک کر دیا۔ ہندوستانی سماج کے ہر طبقے نے اس نے غارت گر کے ہاتھوں بخت جیسی۔ زمینداروں کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا اور سان کنگال ہو گئے۔ تاجردوں کے شہری متوسط طبقے کا بھیت ایک آزاد جماعت کے نام و نشان مٹ گیا۔ اہل صنعت و حرف اپنے تخلیقی چیزوں سے محروم ہو گئے۔ ملک کے معاشری نظام اور اس کے ہر طبقے کی بے مثال عبادی کا قدرتی نتیجہ ایک عظیم سماجی انقلاب کی صورت میں رونما ہوا اور یہ 1857 کی توی بغاوت تھی۔ برطانیہ کی سراسریاں کن پالیسی نے اس کی حکومت کے خلاف ایک وسیع دعویٰ بغاوت پیدا کی۔

البتہ ہندوستانی سماج کے اندر ان تخلیقی قوتوں اور طبقوں نے ابھی نشوونمانیں پائی تھی (ورحقیقت برطانیہ کی ابتدائی پالیسی نے ان کی پہلی کوپلیں ہی تباہ کر دی تھیں) جو اس انقلاب کی فتح کے موجب ہوتے۔ 1857 کی بغاوت اور اس کی ناکامی تاریخی طور پر دونوں ناگزیر واقعات تھے لیکن یہ بھی تاریخ کا ایک تقاضا تھا جس کے بعد نئے حالات رونما ہوئے (ان کا ہم بعد میں تجزیہ کریں گے) جن سے ہندوستانیوں کی جدید قومی تحریک آزادی پیدا ہوئی اور وہ فتحی سماجی قوتیں ابھریں جو اس کی فتح کی موجب ہوئیں۔

4. مذہبی پہلو

1857 کی بغاوت میں مذہب کو بڑا دخل تھا۔ برطانوی سیاستدانوں اور وقارعہ نگاروں نے اس پہلو کو بڑھا پڑھا کر اور غلط رنگ میں پیش کیا تاکہ وہ اپنے اس نظریے کو ثابت کر سکیں کہ 1857 کی بغاوت رجعت پسندانہ، احیائے روایت کی حامی اور ان ترقی پسندانہ اصلاحات کے خلاف تھی جو وہ ہندوستانی سماج میں نافذ کر رہے تھے۔ اگریزی قلمیں پانے والے روشن خیال ہندوستانیوں کی پہلی پشت نے اس شہنشاہیت پرستانہ نظریے کو بلاچون وچرا قبول کر لیا کیوں کہ انہوں نے قدیم رجعت پسندانہ مذہبی اثرات کے باعث نقصان اٹھایا تھا۔ ایک صحیح تاریخی نظریے کا تقاضا ہے کہ ہم نہ اس تاریخی مرحلے کو بھولیں جس پر ہندوستانی سماج 1857 سے میں پہلے پہنچ چکا تھا، نہ ان نظریاتی قدرتوں کو جو اس سماج کا معمول ہیں اور نہ ان نظریاتی صورتوں کو

جو ہندوستانی لوگ اپنی آرزوؤں کو دے سکتے تھے۔

ہندوستانی جاگیردارانہ سماج کا شیرازہ انیسویں صدی کے وسط میں تیزی سے بکھر رہا تھا اور غیر ملکی قاتح ہماری کمزوریوں کا ناجائز فاکدہ اٹھا کر اپنا تو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ہمارے ملک پر ایک پر جوش اور منظم معاشی، سیاسی اور نظریاتی حملہ کر رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ جس سے ہندوستان کے تمام طبقے دوچار تھے، یہ تھا کہ ہندوستان کو ہندوستانیوں کے لیے حفاظت کیا جائے اور اسے فرنگیوں کے چوڑھے حملوں سے بچایا جائے۔ اس وقت کی تاریخی صورتِ حال میں روایتی، مذہبی و تمدنی تصورات لازمی طور پر غیر ملکی حکومت کے خلاف ہندوستان کی نظریاتی جدوجہد کا اہم جوہ تھے۔ تاریخ کے اپنے مطالعے اور اپنی قسم کو از سر نو بنانے کی خاطر لوگوں کی پشت ہاپشت کی جدوجہد کی بنا پر مارکس (Marx) اس نتیجہ پر پہنچا تھا:

”لوگ اپنی تاریخ بناتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہتے ہیں۔ وہ اسے ایسے حالات کے تحت نہیں بناتے جن کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہو یا جو ماں کی دین ہوں۔ تمام مردہ پتوں کی روایت زندہ لوگوں کے دماغ پر بوجھ بن کر سوارہتی ہے اور عین اس وقت جب وہ اپنے اندر اور گرد و پیش کی چیزوں میں انقلاب لانے یا کوئی اسکی چیز پیدا کرنے میں مصروف ہوتے دکھائی دیتے ہیں جس کا پہلے کوئی وجود نہ تھا تو انقلابی بحران کے عین اس دور میں وہ ماں کی روحوں کو بے تابی کے ساتھ بلا تے ہیں اور ان سے نام، جگ کے نفرے اور ملبوسات مستعار لیتے ہیں تاکہ وہ اس قدیم بھیس اور مالکی ہوئی زبان میں تاریخ عالم کے نئے منظروں کو پیش کریں۔“⁽⁷⁵⁾

یہ کہنا بالکل صحیح نہیں کہ جو بڑی بڑی اصلاحات نافذ کی گئیں مثلاً سی کی رسم کا انسداد، بیوہ کی دوبارہ شادی وغیرہ ان کے لیے انگریز حکمران ذمے دار تھے۔ صرف سیاسی پروگرینڈسے کی غرض سے ہی انگریز و قاتع نگاروں نے بعد میں اس چیز کا دعویٰ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصلاحات جن کی مدت سے ضرورت تھی خود ہندوستانی مصلحین شروع کر چکے تھے۔

انیسویں صدی کے آغاز تک برطانوی حکمران اس قدر مغرب اور افغانستان کے نئے سے مہوش ہو گئے تھے کہ حکومت کے ضابطوں میں جان بوجھ کر ہندوستانی رسم کو نظر انداز کرتے اور

فشارت کے ساتھ ٹھکرایتے۔ ہندوستانی عوام اس نتیجے پر پہنچ کر یہ سب کچھ انھیں آہستہ آہستہ عیسائی ہنانے کا منصوبہ ہے۔ مثال کے طور پر جیلوں میں مشترک کھانا، زیادہ گلین ایک نمبر 21، 1850 تھا جس کی رو سے مذہب بدلنے والے اپنی آبائی جائداد کے وارث بن سکتے تھے۔ اس عمل کو جو اس قانون سے پیدا ہوا اور جس طرح اس قانون نے ہندوستانیوں کو عیسائی ہنانے کا کام آسان تر کر دیا اس کو سر سید احمد خاں نے یوں بیان کیا ہے:

”قانون ساز مجلس اس الزام سے بری نہیں ہے کہ اس نے مذہبی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ 1850 کے قانون نمبر 21 سے دوسرے مذاہب کے مانے والوں کو یقیناً نقصان پہنچتا ہے۔ عام خیال ہے کہ یہ قانون اس مقصد سے پاس کیا گیا تھا کہ لوگوں کو بہکا کر عیسائی ہنایا جائے۔ ہندو مذہب جیسا کہ معلوم ہے، دوسرے مذہب والوں کو ہندو مت قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے اس قانون سے ہندوؤں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنے دین کی شرع کی رو سے اس جائداد کی وراشت سے محروم ہو جاتا ہے جو دوسرے مذہب والا اس کے لیے چھوڑ مرے۔ اس لیے اس قانون سے کوئی نو مسلم بھی فائدہ نہ اٹھا سکتا تھا۔ البتہ اس سے ایسے آدمیوں کو بڑے فائدے پہنچے جو عیسائی ہننے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قانون نہ صرف لوگوں کے مذہب میں مداخلت کرتا ہے بلکہ تمدنی مذہب کی زبردست ترغیب دیتا ہے۔⁽⁷⁶⁾

قدیم روایات میں یہ مداخلت فوجیوں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ ذات پات کی نشانیوں کے استعمال کی ممانعت کر دی گئی۔ انھیں سمندر پار کرنے اور غیر ممالک میں جا کر برطانیہ کی جگلوں میں لڑنے پر مجبور کیا گیا اور سب سے زیادہ خطرناک چبی دار کارتوں کا استعمال تھا۔ برطانوی سپہ سالاروں اور سیاستدانوں نے اس بات سے غصے کے ساتھ انکار کیا کہ گائے یا سو رکی چبی استعمال کی گئی ہے جس پر ہندوؤں اور مسلمانوں کو اعتراض ہے۔ بعد میں یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا۔ اس مسئلے کی کئی برسوں تک پوری پوری چھان میں جاری رہی۔ کے (kaye) اعتراف کرتا ہے کہ: ”اس میں کوئی تملک نہیں کہ کارتوں کی تیاری میں گائے کی

چربی استعمال کی گئی۔⁽⁷⁷⁾ لارڈ رابرٹس (Lord Roberts) کا بیان ہے: ”حکومت ہند کی دستاویزات میں مسٹر فارسٹ کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ کارتوسون کی تیاری میں جو چکنا کرنے والی چیز استعمال کی گئی وہ واقعی قابل اعتراض اجزا یعنی گائے اور سور کی چربی سے مرکب تھی اور کارتوسون کی ساخت میں فوجیوں کے نہ ہی تھقبات سے اسکی لاپرواںی کا اظہار کیا گیا ہے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔⁽⁷⁸⁾

بقول مالیسون (Mallesson) ”چربیلا کارتوس ایک معمولی واقعہ تھا۔ یہ تو محض ایک دیا مسلمانی تھی جس سے سرگ چٹ گئی جومدت سے تیار ہو رہی تھی۔“ اور بھی زیادہ راز فاش کرنے والا چارلس بال (Charles Ball) ہے: ”ڈسرائلی نے کارتوسون کی چربی کا معاملہ یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ کسی کو بھی یقین نہیں کہ یہ شورش کا اصلی سبب ہے یہی کارتوس جن کے بارے میں سپاہیوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے استعمال سے ان کی ذات مٹ جاتی ہے ہمارے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے بے تکلفی کے ساتھ استعمال کرنے میں کوئی ہاتم نہ کیا۔⁽⁷⁹⁾

یہ شک کہ برطانوی سرکار ہندوستانی لوگوں کو عیسائی بنانے پر شکی ہوئی ہے دور دور تک پھیل گیا۔ ہم ایک ہم عصر مسلمان مجتہد کے بیان کا حوالہ دیتے ہیں: ”انہوں نے طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے کام لے کر مختلف مذاہب (سوائے عیسائیت کے) کو نیست و تابود کرنے کے لیے کوئی دیقت فروغ نہ اشت نہ کیا اور انتہائی کوشش کی۔ انہوں نے قصبوں اور شہروں میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچوں اور ان پڑھ بالغوں کو اپنے دین اور اپنی زبان کی کتابیں پڑھائیں۔ انہوں نے علم و ادب کے مراکز اور مدرسے اور پاٹھ شالا میں جو قدیم زمانے میں قائم کی گئی تھیں صفویہ سلطی سے منا دیں۔⁽⁸⁰⁾

ہندوستانیوں کے ٹکوک کیلئے جائز تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائرکٹریس کے چیزیں مسٹر منگلور (Mangles) نے 1857 میں پارلیمنٹ کے (House of Commons) میں کہا ”خدانے انگلستان کو ہندوستان کی وسیع سلطنت عطا کی ہے تاکہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے تک سکی جنڈا افتخانہ انداز میں لمبا رہے۔ ہر ایک کو اپنی چوٹی کا زور لگانا چاہیے تاکہ

ہندوستان کو عیسائی بنا نے کے شاندار کام کو جاری رکھنے میں کسی بھی وجہ سے لیت و لعل نہ ہو۔⁽⁸¹⁾

ان شہادتوں سے ظاہر ہے کہ عیسائی مبلغوں کی سرگرمیوں میں تشویشناک اضافہ ہوا۔

لندن سے مذکورہ بالا ہدایت کے ساتھ برطانوی مشریوں نے ہندوستان میں جس جوش سے کام کیا اس کو ریورنڈ کینڈی (Rev. Kennedy) نے صاف صاف بیان کیا ہے: ”خواہ کسی ہی مصیبیں ہم پر نازل ہوں، جب تک ہندوستان میں ہماری سلطنت قائم ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا کام ملک میں عیسائیت کی اشاعت ہے۔ جب تک کینا کماری سے ہالیہ تک سارا ہندوستان وہیں عیسوی قول نہ کر لے اور جب تک ہندومت اور اسلام کو روشن کر دے ہماری کوششیں استقلال کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔⁽⁸²⁾

اس مخالفانہ روشن اور اس کے سبب فریقی مشریوں کی مخرب اخلاق اور مخرب قومیت سرگرمیوں سے جو ہندوستانی رو عمل پیدا ہوا اس کا ریورنڈ کینڈی (Rev. Kennedy) خود جائزہ لیتا ہے اگرچہ اس نے جو کچھ خود سننا اور لکھا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا: ”میرا ایک آشاملوی جس کی بظاہر میرے ساتھ گہری دوستی تھی بستر مرگ پر پڑا تھا۔ اس وقت میں اس کے ساتھ تھا میں نے پوچھا: ”مر نے سے پہلے تھا ری آخری خواہ کیا ہے؟“ اس سوال پر وہ بہت ماہیں اور غمگین نظر آیا، بولا: ”یقین جانیں، میں مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دو فرنگیوں کو بھی قتل نہ کیا۔“ ایک اور موقع پر ایک معزز اور عالم ہندو نے دلیری کے ساتھ کہا: ”ہم چاہیے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہماری قوی حکومت قائم ہو جائے تاکہ ہم اپنے آباد اجداد کی رسم و کرم کو جاری رکھ سکیں۔⁽⁸³⁾

مشریوں کا تبلیغ کا کام نہ صرف متعفہ، جارحانہ اور دور درستک پھیلا ہوا تھا بلکہ اسے سرکار کی حمایت بھی حاصل تھی۔ سید احمد کا بیان ہے: ”بعض ضلعوں میں مشریوں کے ساتھ تھانے کے سپاہی شامل ہو جاتے اس صورت میں مشری صرف اپنی کتابوں کی تعلیمات کی وضاحت پرعنی قاعات نہ کرتے بلکہ دوسرے مذاہب کے میروں اور مقدس مقامات پر دل آزار اور غیر موزوں زبان میں حملے کرتے اور سننے والوں کے جذبات کو اس قدر مشتعل اور مجرور کرتے کہ بیان نہیں

ہو سکتا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں کی گہرا ای میں بے اطمینانی کے بیچ بھی بوئے گئے۔⁽⁸⁴⁾ لارڈ کینینگ (Lord Canning) کی تبلیغی سرگرمیوں کی سرپرستی اور ان کے فتنہ میں کثیر رقوں کے چندے عام طور سے مشہور تھے اور دور دوستک ان کا چچا تھا۔ سب سے زیادہ بدنام مسٹر ایمڈمنڈ (Mr. Edmund) کے خط کی مشہور داستان ہے۔ اس کے بارے میں سید احمد خال کا یہاں ہے:

”جب یہ تمام بیزاریاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں 1855 میں مسٹر ایمڈمنڈ (Mr. Edmund) کا ایک خط اچاک شائع ہوا جو علی الاعلان لکھتے سے مشہر کیا گیا۔ اس کی نقل حکومت کے تمام بڑے بڑے افراد کو تھیجی گئی۔ اس کا مضمون یہ تھا کہ ”اب تمام ہندوستان ایک حکومت کے تحت ہے۔ ٹلی گراف نے ملک کے تمام حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے گویا ایک ہو گئے ہیں۔ ریلوے نے ان کو ایک دوسرے کے اس قدر قریب کر دیا ہے کہ گویا تمام قصبات ایک ہو گئے ہیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ ملک میں صرف ایک ہی دین ہو اس لیے مناسب ہے کہ ہم سب عیسائی بن جائیں۔ یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اس عُشیٰ خط کے پہنچنے پر تمام لوگوں کی آنکھوں میں خوف سے انہی را چھا گیا اور آخر ایسا نظر آتا تھا گویا ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ چلا کر کہنے لگے کہ وہ گھڑی جس کامدت سے ڈر تھا آپنی۔ سب سے پہلے سرکاری ملازموں کو عیسائی ہنانے کا منصوبہ تھا اور اس کے بعد عوام کو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خط سرکار کے حکم سے لکھا گیا لیکن جلد ہی بنا کے یقینیت گورنر نے اس کے بارے میں سناتو اس نے ایک اعلان جاری کیا جس سے لوگوں کے دلوں کو تسلیم ہوئی اور کچھ وقت کے لیے ٹکوں دب گئے۔ تاہم یہ عارضی تسلیم تھی۔ لوگوں کا اب بھی یہ خیال تھا کہ حکومت نے یہ سارے منصوبے عارضی طور پر ترک کیے ہیں اور جوں ہی حالت سنبلی ان کو از سر نوشروع کر دے گی۔⁽⁸⁵⁾

اگریزی تعلیم کے اجر اکا سب بھی ہندوستان میں یورپی سائنس کو رانج کرنے اور روشن خیال طبقہ پیدا کرنے کی نیک خواہش نہ تھی بلکہ اس کا سیدھا اعلق اگریزی تعلیم کے حامیوں میں نئے تعلیم یا نئے ہندوستانیوں کو عیسائی ہنانے کے مقصد کے ساتھ تھا۔ مثال کے طور پر 12 اکتوبر

1836 کو میکالے (Mecaulay) نے اپنی ماں کے نام ایک خط میں لکھا: ”یہ میرا پختہ یقین ہے کہ اگر ہماری تعلیم کے منصوبے پر عمل کیا جائے تو بنگال میں تمیں سال کے بعد ایک بھی بنت پرست نہ رہے گا۔“⁽⁸⁶⁾

ڈاکٹر آر۔سی۔ موذمدار (R.C. Mazumdar) کا بیان ہے: ”تینوں پرنسپلیٹسیوں کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے یہ حکم جاری کیا کہ نوجوان تاجر بکار فنہب بدلتے والے ہندوؤں کو بجائے ان کے والدین کے زیر پرستی رکھنے کے ان کی مرضی کے خلاف معیوں کے جرأتیں مشنریوں کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک موقع پر لوگوں نے عدالت کا محاصرہ کر لیا اور اس نجح کو ہلاک کر کے اس کے مکملے مکملے کروئے کروئے جس نے ایسا فصلہ صادر کیا اور صورت حال پر قابو پانے کے لیے فوج کو بلا ڈاپ۔ اس واقعے پر رائے زندگی کرتے ہوئے ایک ہندوستانی نے 30 اپریل 1857 کو ”وی ہندو پیٹریٹ“ (The Hindu Patriot) کے نام اس مضمون کا ایک خط لکھا کہ ”ایسا واقعہ، نہ کملی پرنس کی پھیلائی ہوئی دس ہزار افراد ہیں، ساری قوم کو اپنے حکمرانوں سے مخفف کرنے کو کافی ہے۔“⁽⁸⁷⁾

اس لیے یہ بخوبی واضح ہے کہ برطانوی حکمران حکم شہنشاہیت پسندانہ مقاصد کی خاطر 1857 سے ہر سوں پہلے سے عوام کو بڑے پیمانے پر عیسائی ہنا کر ہندوستان کے قوی تمن کو منانے پر تلتے ہوئے تھے۔ ہندوستانی عوام نے بھی اور ہندو مسلمان فوجیوں نے بھی سر پر منڈلاتے ہوئے اس خطرے کو بلا حاظ کسی نقطہ نظر کے بھاپ لیا۔ خواہ یہ سریداحمد خاں ہوں یا بہادر شاہ، خواہ ملکتے کاروشن خیال بھگالی یا بھور کا ناتا صاحب۔ چنانچہ اگر 1857 کی جدوجہد میں مذہبی پہلو کو بڑا دخل تھا تو یہ قوم پرستی کا ایک بُجُوتا۔ ہندوستانی عوام نے اپنے مذاہب کی حفاظت کے لیے تھیمار اٹھائے اور وہ نہ صرف اپنے مذہب کے تحفظ بلکہ اپنی طرزِ زندگی اور قومیت کو بچانے کے لیے بھی اڑ رہے تھے۔ ابتدہ ہندوستانی سماج میں کئی رجعت پسندانہ خصوصیات بھی تھیں لیکن ان کو بدلتے کا صحیح طریقہ صرف یہ تھا کہ ہندوستانی لوگ خود اس کی کوشش کریں۔

صرف اسی پرنس نہیں۔ ہمارے باغی بزرگوں نے انقلابی جدوجہد کو بڑھانے کے

لیے مذہب سے کام لیا۔ مذہب کے سب انہوں نے اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے بلکہ انہوں نے فرمی گیوں کے ساتھ لازم کے لیے مذہب سے تقویت حاصل کی۔

دہلی میں شاہی اجازت کے ساتھ ایک اعلان جاری کیا گیا جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکسایا گیا کہ وہ اپنے مذہب کے نام پر تحد ہو کر جہاد کریں "اس وقت دہلی اور میرٹھ میں موجود فوجی افسر تہام ہندوؤں اور مسلمانوں، ہندوستان کے شہریوں اور خادموں کو سلام دعا بھیجتے ہیں: کبھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان دونوں تمام انگریزوں نے یہ مذہم منصوبے باندھے ہیں۔ پہلے تمام ہندوستانی فوج کے مذہب کو مٹایا جائے اور پھر لوگوں کو جرأتیں بیانیا جائے۔ اس لیے ہم اپنے مذہب کی خاطر تحد ہو گئے ہیں اور ہم نے ایک بھی کافر زندہ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ہم نے دہلی کے شاہی خاندان کی حکومت کو از سر نوقام کر دیا ہے۔ ایک بہت بڑا خزان اور سکڑوں بنو دیں ہمارے ہاتھ لگی ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ جو فوجی اور جو لوگ یہیں آئیں اور بنا پسند ہیں کرتے وہ تحد ہو جائیں اور جرأت سے کام لیتے ہوئے ان کافروں کا خاتمه کر دیں۔"

لکھنؤ کی ملکست کے بعد جب اودھ میں جدو چہد مانڈ پر گئی اور باغی مدافتت میں جنگ کر رہے تھے اور اکثر لاٹیوں میں ہار رہے تھے تو انگریز گرفتار شدہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے: "تم بغاوت میں کیوں شامل ہوئے؟" ان کا جواب یہ ہوتا تھا: "ہمارے مذہب کا تقاضا ہے کہ انگریزوں کو قتل کیا جائے۔ اس کا اتحام انگریزوں اور تمام سپاہیوں کی جماعتی ہو گا اور پھر دالہ علم!"

گونڈ قبائل کا راجہ انگریزوں کے وظیفہ خوار کی حیثیت سے ناگور میں رہتا تھا۔ اس نے ایک روایتی سنکریت ستور کو جو دیوی کی پوجا میں گایا جاتا ہے انگریزوں کے خلاف ایک بھجن میں بدلتا تھا۔ "دی لندن ٹائمز" (The London Times) مورخ 13 اکتوبر 1857 میں اس کا حسب ذیل ترجمہ شائع ہوا:

اے شر و سہار کا! (دشمن کو نیست و نابود کرنے والی دیوی کا نام)

بہتان تراشوں کا منہ بند کر دے

چغل خوروں کو ہڑپ کر جاؤ اور پاپوں کا ناش کر دے

اے ماں چندی! انگریزوں کو ہلاک کر دے، ان کا سستیا ناس کر دے
و شہنوں کو قبضہ کرنے جانے دے، ناہی ان ظالموں کے
بیوی بچوں کو، اسے سنبھار کا!
شکر پر کر پا کر۔ اپنے بندوں کی مدد کرا!
دھرم کی پکار سن!
او متحاکا! بھر ہٹوں کو کھا جا
درینہ کر
اہمی ان کو ننگل جا
اور جلدی سے
اے گھور متحاکا!

وہی کے حماصرے کے دوران انگریز ایجنسیوں نے بار بار کوشش کی کہ ہندو مسلم تحدیہ جہاد کو ہندو مسلم خانہ جنگلی میں بدل دیں تاکہ بھائی بھائی کی جان لے۔ 1857 کے ماہ مئی میں انگریز ایجنسیوں نے جہاد کے نام پر ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کے کان بھرنے شروع کر دیے اور اس معاملے کو بھادر شاہ کے رو برو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جواب دیا ایسا جہاد ناممکن ہے اور ایسا خیال انتہائی بیہودگی ہے کیوں کہ پوری سے سپاہیوں میں اکثریت ہندوؤں کی ہے اس کے علاوہ ایسے فصل سے خانہ جنگلی پیدا ہوگی اور نتیجہ افسوسناک ہو گا۔ مناسب یہ ہے کہ تمام طبقات میں باہمی ہمدردی موجود ہو، ہندو افراد کا ایک وحدت یہ شکایت کرنے کے لیے پہنچ گیا کہ ہندوؤں کے خلاف جہاد کی تلقین کی جا رہی ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا: ”جہاد انگریزوں کے خلاف ہے، میں نے ہندوؤں کے خلاف اس کی ممانعت کر دی ہے۔“⁽⁹⁰⁾

اس طرح ہمارے باغی آباوجداد نے غیر ملکی غلبہ کے خلاف ایک تحدیہ انقلابی جدوجہد کو منظہ کرنے اور جاری رکھنے کے لیے مذہب سے کام لیا۔ 1857 کے تاریخی حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جدوجہد کی نظریاتی صورت مذہبی رنگ اختیار کرے۔ کسی اور چیز کی توقع رکھنا مصلحت کے منافی اور غیر معقول ہوتا۔

5. شہنشاہیت پرستوں کی دہشت انگریزی

تاریخ ہندوستان پر انگریزوں کی دری کتابوں میں صرف ”باغیوں کے مظالم“ کی داستان بیان کی گئی ہے اور توں کی بے حرمتی، بچوں کا قتل وغیرہ۔ لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی ساوار کر اور دوسرے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی ابتدائی پشت نے خود برطانوی مأخذوں سے ہندوستانی لوگوں پر انگریزوں کے بے مثال مظالم کی داستان فاش کرنی شروع کر دی۔ 1920-1929ء کی تحریک عدم تعاون کے دوران 1857ء کی برطانوی دہشت انگریزی کو جیلانوالہ باغ کے ساتھ مربوط کیا گیا تاکہ لوگ بیدار ہو کر، 1857 کے ہمارے آباد اجداد کی نسبت زیادہ بہادری اور اتحاد کے ساتھ جدوجہد کریں۔ اس کے بعد اینڈورڈ ٹھامپسن (Edward Thompson) کی تصنیف ”دی اور سائڈ آف دی میڈل (The other side of the medal)“ شائع ہوئی جس میں یہ نظریہ پیش کرے کی کوشش کی گئی کہ مظالم دونوں طرف سے ڈھانے گئے جنحیں بھول جاتا ہی بہتر ہے۔

سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ کیا طرفین کو ایک ہی سطح پر رکھا جاسکتا ہے کیا لوگوں کو غلام بنانے والوں کے جرائم کو مجاہدین آزادی کی غلطیوں اور زیادتیوں کے برابر سمجھا جاسکتا ہے؟ دونوں معاملے مختلف ہیں۔

برطانوی اخبارات ہندوستانیوں کی وحشیانہ خباشوں اور مظالم کی داستانوں سے بھرے چڑے تھے اور یہ اس مہم کا جزو تھیں جو ہندوستان میں زیادہ سے زیادہ برطانوی فوجی بھیجنے، اساب بغوات پر سنجیدہ بحث کرو رکنے اور ہندوستانی مسلکے کے مناسب حل کو ڈھونڈنے کے لیے شروع کی گئی۔ اس ناقعول فضائیں مارکس (Marx) نے اس مسلکے کو صحیح تاریخی رنگ میں پیش کیا۔

”انسان کی تاریخ میں مکافات بھی کوئی چیز ہے اور تاریخی مکافات کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کا آل کا رخداد جابر کی طرف سے میر آتا ہے نہ کہ مظلوم کی طرف سے۔ پہلی چوتھوں اس کی شاہی حکومت پر پڑی وہ امر اکی طرف سے تھی نہ کہ دیہاتیوں کی طرف سے۔ ہندوستانی بغوات کا شکاروں کی طرف سے شروع نہیں ہوئی جنھیں انگریزوں نے شدید اذیت دی اور شکار کر کے رکھ

دیا بلکہ ان سپاہیوں کی طرف سے جن کو ملبوس کیا گیا، کھلا یا پلا یا گیا، بھی دی گئی، مونا تازہ کیا گیا اور لاڈے بکار آگیا۔

”سپاہی کا کردار خواہ لکھا یہ ذہل ہو، یہ انگلتان کے ہندوستان میں اپنے ہی کردار کا گھناؤنا عکس ہے۔ نہ صرف سلطنت شرقی کے قیام کے دور میں بلکہ مدت کی محکم حکومت کے دوران میں بھی۔“

”چونکہ جیریکوکی مانند ولی آدمی کے سخت جھوٹوں کے سامنے سرگموں نہیں ہوا اس لیے جان نل (John Bull) کو انتقام کے فریبے بلند کرنے پڑے تاکہ وہ یہ بھول جائے کہ اس کی اپنی سرکاری اس فتنہ پر داڑی کے لیے ذے دار ہے جس کو اس حد تک بڑھنے دیا گیا۔“⁽⁹¹⁾

اس مقالے کے ابتدائی حصوں میں اگریزوں کے خلاف اس شدید نفرت کا کچھ تصور پیش کیا گیا ہے جو سوالہ حکومت کے دوران اگریزوں نے اپنی بداعمالیوں سے ہندوستانیوں میں پیدا کی۔ وہ نفرت 1857 کی جدو جہد میں پھوٹ پڑی۔ مسز کوپ لینڈ (Mrs. Coopland) کی لکھی ہوئی ایک واسطان میں اس جذبے کو ہندوستان کے دیہاتی معاورے میں بیان کیا گیا ہے جس نے باغی سپاہیوں میں ایک نی روح پھوکی ”ایک افرانے جو قیدیوں کے مقدمات کی ساعت کر رہا تھا ایک سپاہی سے پوچھا: ”تم عورتوں اور بچوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟“ اس آدی نے جواب دیا: ”جب تم کسی سانپ کو ہلاک کرتے ہو تو اس کے بچوں کو بھی مار دلتے ہو۔“⁽⁹²⁾

پاغیوں کے راہنماء عورتوں اور بچوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کو پسند نہیں کرتے تھے اور جمیوں طور پر وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔

خیز آباد کے علامہ فضل حق جنگ سے متعلق اپنے ”رسالہ“ میں بیان کرتے ہیں ”باغی سپاہیوں میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے شرمناک حرکتیں کیں اور حد سے بڑھ کر زیادتیاں کیں اور مظالم ڈھانے، بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کیا۔ انہوں نے عورتوں کو قتل کر کے ذلت اور رسولی پائی اور بچوں کو ہلاک کر کے وہ بدنام اور خوار ہوئے۔“⁽⁹³⁾

اوده میں بغاوت سب سے زیادہ پھیلی اور کمال عروج کو پہنچی۔ برطانوی سوراخ

فارست(Forrest) لوگوں کی انسان دوستی اور ضبط نفس کی بیوں داد دیتا ہے: ”فوجیوں نے خدر کیا اور لوگوں نے وفاداری ترک کی لیکن انعام کسی نے نہیں لیا اور نہ ہی ظلم و ستم کیا گیا۔ بہادر اور مخترب آبادی نے حکمران طبقے کے پناہ گزینوں کے ساتھ (سوائے چند مشاہوں کے) بے حد بہر بانی کا سلوک کیا۔ اودھ کے جا گیرداروں نے اپنے بد بخت آقاوں کے ساتھ بر تاذ میں بڑی خوش خلیٰ اور جوانمردی سے کام لیا۔“⁽⁹⁴⁾

جن انگریز عورتوں کو نانا صاحب نے کانپور میں مقید رکھا ان کی بے حرمتی کی داستان بہت مشہور ہے۔ 1857 کے سرکاری مورخین کے (Kaye) اور مالیسن (Malleson) نے خود اس کا بجا ہذا پھوڑا ہے: ”جور و ستم کی نفاتیں ناقابل بیان خباشت جو اس وقت کے بعض رسائل کے مطابق المناک قتل عام کے ساتھ منسوب کی گئیں وہ کسی مشتعل تخیل کی من گھرست کہانیاں تھیں جن پر بلا کسی تحقیق کے یقین کر لیا گیا اور جن کو بغیر سوچے سمجھے مشتہر کر دیا گیا۔ نتوں کسی کے ہاتھ پاؤں کا نئے گئے اور نہ کسی کی بے حرمتی کی گئی یہ ان سرکاری افسروں کا بیان ہے جنہوں نے جون اور جولائی کے قتل عام کے حالات کی انتہائی تن دھی کے ساتھ چھان بین کی ہے۔“⁽⁹⁵⁾

دلی کے بارے میں بھی جھوٹی خبریں اڑائی گئیں مثلاً یہ کہ انگریز خواتین کو سڑکوں پر بر بنے حالت میں چلنے پر محبوہ کیا گیا۔ ان کی کھلم کھلا بے حرمتی کی گئی۔ ان کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں بلکہ کم سن لڑکیوں کو بھی نہ چھوڑا گیا وغیرہ وغیرہ۔ گورے عیسائی پادری، گلچاہڑ پھاڑ کر ان کہانیوں کاڈھنڈورا پیشے والے تھے مکمل جاسوئی کے فخر اعلیٰ سر ولیم میور (Sir William Muir) کی تحریری رپورٹ ہے کہ ”خواہ لکنی ہی ستم رانی اور خوزیری ہوئی ہو، جہاں تک میرے مشاہدات اور تحقیقات کا تعلق ہے عورتوں کی بے حرمتی کی کہانیوں کا کوئی خاطر خواہ ثبوت نہیں ملا۔“⁽⁹⁶⁾

جہاں ہندوستانیوں کی دہشت انگریز کے قصے زیادہ تر فرضی تھے وہاں انگریزوں کی درندگی نے لارڈ کینینگ (Lord Canning) کو بھی پریشان کر دیا۔ 24 دسمبر 1857 کو گورز جزل کی کوئی کارروائی میں مذکورہ ذیل سرکاری یادداشت موجود ہے: ”..... نہ صرف تمام قسم کے مجرموں کو بلا امتیاز پھانسیاں دی گئیں بلکہ ان کو بھی جن کے جرائم نہایت مخلوق تھے۔ دیہات

کی لوٹ اور آتش زنی کے عامہ و اقدامات ردمہا ہوئے جس کے سبب گناہ گار اور بے گناہ دلوں نے بلا لحاظ عمر و جنس اندھا دھندا سزا پائی اور بعض حالتوں میں جان بھی گنوائی۔ اس سے وہ بڑے بڑے فرقے بھی بگڑ گئے۔ جو پہلے حکومت کے خلاف نتھے کھنچتی باڑی موقوف ہو گئی جس کا تیجہ یہ ہوا کہ قحط کا خطرہ سر پر منڈلانے لگا۔ آخر کار سرکاری افسروں کی کارروائیاں اس انواع کا موجب ہوئیں کہ حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ باندھ رہی ہے۔⁽⁹⁷⁾

1857 کے دوران نازیوں کی جو ذہنیت برطانوی علقوں میں پھیلی ہوئی تھی اسے ”غدر کے سورما“ جزل نیکلسن (Nicholson) کے الفاظ میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اپنے ایک دوست ایڈورڈز (Edwards) کو جس نے اس دور میں شہرت حاصل کی اس نے لکھا: ”ایک ایسا قانون تجویز ہونا چاہیے جس کی رو سے دہلی میں عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کی زندہ چیزوں ادھیزرنے، جسم میں سینیں بخوبی کر ہلاک کرنے اور آگ کی نذر کرنے کا اعتمام ہو۔ ایسے مظالم ڈھانے والوں کو صرف چھانی دینا یاد یوگی ہے۔ کاش! میں دنیا کے اس حصے میں ہوتا اور حسب ضرورت قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا۔“⁽⁹⁸⁾

فوجی عدالت کے قوانین اور قواعد و ضوابط کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ ”جب افریقی عدالت کی کارروائی میں شرکت کے لیے جاتے تو وہ سو گند کھاتے کہ وہ قیدیوں کو چھانی دیں کسے خواہ وہ تصوردار ہوں یا بے قصور۔ اگر کوئی شخص اس اندھا دھندا انتقام کے خلاف دم مارنے کی جرأت کرتا تو اس کے غصب ناک ساتھی فراؤ اویلا چاکرا سے خاموش کر دیتے۔ جن اشخاص کو سرسری ساعت کے بعد موت کی سزا دی جاتی چھانی سے پہلے جاہل پر ایسی یہٹ (فوجی) ان کی بُنی اڑاتے اور ان کو اذیت دیتے جب کہ تعلیم یا فن افرید کھکھتے رہتے اور اظہار تھیس کرتے۔“⁽⁹⁹⁾
بلی پر قسطہ کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کچھ کیا ایک مصیبت زدہ بااغی را ہمانے اپنے بیان میں اس کی یوں تصویر کھینچی ہے:

”پھر عیسائیوں نے اعلیٰ عہدیداروں اور سیاسیوں کو قتل کیا جو گرد و نواح اور سیاسیوں میں رہتے تھے۔ پھر انہوں نے ان کی آراضی، جائداد، مکانات، محلات، مال و دولت، اسلحہ اور سامان،

گھوڑے اور ہاتھی اور اوٹ اور اونٹھیاں، سب کچھ ضبط کر لیا۔ تب انھیں مع اہل و عیال و اطفال ہلاک کر دیا۔ اگرچہ وہ ان کی رعایا ہیں پچھے تھے اور خوف اور امید کے سبب ان کی اطاعت قبول کرچکے تھے۔ پہلے انھوں نے جتنا بھی سوتا چاندی قیدیوں کے قبضے میں تھا، لوٹ لیا۔ پھر بستر کی چادریں، کپڑے، تہینہ اور پانچاۓ بھی چینی لیے۔ اس کے بعد انھیں اپنے افسروں کے پاس بھیج دیا جنھوں نے انھیں پھانسی یا گردان زدنی سے موت کی سزا دی۔ کیا جوان، کیا بیار، کیا شریف کیا سکیں، کوئی بھی ان ہلاکت خریزوں سے نہ پھا۔ اس طرح ان لوگوں کی تعداد جن کے سر کانے گئے یا پھانسی دی گئی ہزاروں تک پہنچ گئی۔⁽¹⁰⁰⁾

انگریزوں کے ہاتھوں دہلی کی غارت گری کے بارے میں لا رڈ ایلفنسن (Lord Elphinstone) نے سر جان لارنس (Sir John Lawrence) کو یوں لکھا: ”دہلی کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد ہماری فوج نے جو ظلم و تمذہیا وہ حدود رج جگر خراش ہے دوست اور دشمن کی تمیز کے بغیر ہم گیر انتقام لیا جا رہا ہے۔ جہاں تک لوٹ مار کا تعلق ہے، ہم نے یقیناً تا در شاہ کو بھی مات کر دیا ہے۔⁽¹⁰¹⁾ قصراً تو اونچ کا مصنف لکھتا ہے کہ ”دہلی میں پھانسی پانے والوں کی تعداد ستائیں ہزار تھی۔⁽¹⁰²⁾

جو کچھ دہلی میں ہوا اس کو ایک اور ہم عصر انگریز نے یوں بیان کیا ہے: ”میں نے دہلی کی گلیوں میں چلنا پھرنا ترک کر دیا ہے کیوں کہ کل جب ایک افسر اور میں خود بیش جوانوں کے ایک دستے کو گشت کے لیے باہر لے گئے تو ہم نے چودہ مردہ عورتوں کو دیکھا، ان کے شوہروں نے ان کے گلے کاٹ دیے تھے اور انھیں شالوں میں پیٹ کر لانا دیا تھا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو کپڑا جس نے ہمیں بتایا کہ ان عورتوں کو اس ڈر سے قتل کیا گیا ہے کہ کہیں یا انگریزوں کے چنگل میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ پھر اس نے ان کے خاوندوں کی۔ ”لاشیں ہمیں دکھائیں جنھوں نے نیک ترین کام کیا اور بعد میں خود کشی کر لی۔⁽¹⁰³⁾

”دی ہسٹری آف دی سیج آف دہلی“ (The History of the Siege of Delhi) میں، جو ایک افسر کی تصنیف ہے جس نے محاڑ جنگ پر خدمت انجام دی تھی، تفصیل کے

ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ انگریز افسروں نے انبار سے دلی آتے ہوئے راستے میں کیا کچھ کیا:
 ”قلیل مدت میں سکڑوں ہندوستانیوں کو فوجی عدالت کے روپ و چنانی کی سزا دی گئی۔ جب ان کے لیے چنانی کی چانینی نصب کی جاری تھیں تو انھیں انتہائی وحشیانہ اور خالماہنہ طریقوں سے اذیت دی گئی۔ ان کے سروں سے بالوں کے کچھے کے کچھے نوچے گئے۔ ان کے جسموں کو ٹکینوں سے چھیدا گیا۔ پھر ان کو ایسا کام کرنے پر مجبور کیا گیا جس سے بچنے کے لیے وہ موت یا اذیت کی کوئی وقت نہ سمجھتے تھے۔ غرب اور مسکین ہندو دیہاتیوں کے منہ میں برجھیوں اور ٹکینوں کے ساتھ گائے کا گوشت ٹھونا گیا۔“⁽¹⁰⁴⁾

لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے بعد انگریز فتحیں نے کس طرح فوجی اور غیر فوجی قصور و اوار اور بے قصور کو یکساں ذمہ کیا ان میں سے ایک نے اسے یوں بیان کیا ہے: ”لکھنؤ پر قبضہ کرنے کے وقت۔ انہا دھنڈل عام کا ساں۔ کسی قسم کی تمیز روانہ رکھی گئی۔ جو بد بخت ہماری فوج کے ہاتھ لگ جاتا اس کا کام تمام کر دیا جاتا۔ کوئی سپاہی ہو یا اودھ کا دیہاتی اس میں کوئی مضائقہ نہ تھا۔ اس سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر اس کی چجزی کالی ہوتی تو پھر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ رشی کا ایک ٹکڑا اور درخت کی شاخ یا دماغ میں سے گزرتی ہوئی بندوق کی ایک گولی بد بخت غبیث کی زندگی کو جلد ختم کر دیتی۔“⁽¹⁰⁵⁾

جو واقعات دیہات میں بیارس، اللہ آباد اور کانپور کے درمیان اس علاقے پر جزل نسل (General Neill) کی چڑھائی کے دوران رونما ہوئے انھیں کے (Kaye) اور مالیس (Malleson) نے مذکورہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:

”رضا کار جلا دوں کے گروہ مغلوں میں گھومنے لگے اور اس موقعے پر شو قی جلا دوں کی کمی نہ تھی۔ ایک بھلامائی ڈیگ مار رہا تھا کہ اس نے مہر فن کے انداز میں کتنے ہی افراد کا کام تمام کیا ہے۔ آم کے درخت سولی کا کام دیتے تھے اور رہا تھا تختہ دار کا۔ اس جنگل کے انصاف کے ٹکارہ نہ سہ 8 کی ٹکل میں چنانی کی رشی سے لٹکتے رہ جاتے گویا دل گلی کا سامان ہیں۔“⁽¹⁰⁶⁾

انگریزوں کے مظالم اس حد تک پہنچ گئے کہ برطانیہ کی تویی زندگی میں حریت پسند عاصر کو خود برطانیہ کے خاص شہری حقوق کی فکر پڑ گئی۔ سر چارلس ڈلکے (Sir Charles Delke)

تے ”گریٹر بریٹین (Greater Britain) میں لکھا：“جو لوگ اس حقیقت پر مشکل کرتے ہیں کہ ہندوستانی فوجی طالب ملت فوجیوں کو انسانی زندگیوں سے لاپروا، جاندار کے حقوق سے غافل اور انسانی شان کو خاک میں ملانے والے بنا دیتی ہے، ان کو شایدی وہ خلوط یادوں نہیں جو انھیں 1857 میں پہنچے۔ ایسے ایک خط میں ایک اعلیٰ فوجی افسر نے کانپور پر چڑھائی کے دوران یہ اطلاع بیجی: ”آج خوب شکار ہاتھ آیا، باغیوں کی صفائی کر دی!“ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جن نام نہاد باغیوں کو پھانسی دی گئی یا تو پوس سے اڑایا گیا انھوں نے تھیا رہنیں اٹھائے تھے بلکہ دیہاتیوں کو مشکل میں پکڑ لیا گیا تھا۔ اس فوج کشی کے دوران دیہات کو نذر آتش اور بیگناہوں کا قتل عام کرتے وقت ایسے مظالم ڈھانے گئے جن پر خود مجھ تغلق بھی شرمسار ہوتا۔ یہ کہنا کہ ایسے شرمناک اعمال کا سلسلہ ہماری گرفتو آزادیوں کے حق میں زہر قائل ثابت نہ ہو گا، تاریخ کو جھلانا ہے۔⁽¹⁰⁷⁾

پنڈت نہرو نے نسلی برتری کے خط کے مسئلے کو صحیح رنگ میں پیش کیا ہے۔ کیوں کہ ہمارے باغی آبا اجداد کو بھی اس سے سابقہ پڑا اور بعد میں ہم بھی اپنی آزادی کی جدوجہد کے تمام عرصے میں اس سے دوچار رہے: ”ہم ہندوستانی برطانوی حکومت کے آغاز سے ہی نسلی امتیاز کی تمام صورتوں سے آشائیں۔ اس حکومت کا تمام تر نظریہ ہیرن واک اور آقائی نسل کا تصور تھا اور اسی پر حکومت کی بنیاد تھی۔ درحقیقت آقائی نسل کا تصور شہنشاہیت پرستی کی جملت میں پایا جاتا ہے۔ اس پر مکروہ فریب کا کوئی پرده نہیں تھا بلکہ حکمرانوں نے اس کا واضح زبان میں اعلان کیا۔ زبان کی نسبت ان کے عمل میں اس کا شدید تر اظہار تھا۔ نسل پہ نسل اور سال پہ سال ہندوستان کے ساتھ بھیتیں ایک قوم کے اور ہندوستانیوں کے ساتھ بطور افراد کے تو ہیں، تذمیل اور تھارست کا سلوک روک رکھا گیا۔⁽¹⁰⁸⁾

ہندوستان میں بعض بلند رتبہ سیاستدان اور مورخ ایسے بھی ہیں جو ماضی کو بھول جانے کی تلقین کرتے ہیں اور یہ تاکید بھی کہ صد سالہ یادگار کے دوران ہمیں ان مظالم کا ذکر نہیں جھیزنا چاہیے۔ اس کا مطلب نہ صرف تاریخ سے آنکھیں موڑتا ہے بلکہ خود اپنی تاریخ اور تجربے سے کچھ سیکھنے سے انکار کرتا ہے۔

1857 میں ہمارے آبا اجداد نے ختیاں چھیلیں اور اپنا خون بھایا۔ بعد کی پیشوں نے

جدوجہد کو جاری رکھا اور ضروری قربانی کرتے رہے۔ آزادی کے بعد اگر ہم اپنے ماضی کے تجربات کو بھول جائیں اور برطانوی شہنشاہیت پرستی کو بجاۓ اپنے قدیم دشمن کے ایک نیادوست تکمیل کیس تو ہم نہ تو ہندوستان کی آزادی کے تحفظ کے قابل ہوں گے اور نہ جدوجہد میں صرف ایشیا اور افریقہ کی نوازدیاتی قوموں کے تین ہندوستان کا فرض ادا کر سکیں گے۔

6. ناکامی کیوں؟

1857 کی بغاوت کی ناکامی کے اسباب نے برطانوی اور ہندوستانی مورخین کو پریشان کر رکھا ہے۔ اولین برطانوی مورخین نے اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ بغاوت اس لیے ناکام ہوئی کہ باغی نہ تو اچھی طرح منظم تھے اور نہ ہی متحد۔ وہ کام کے فوجی راجہناپیدا نہ کر سکے۔ ہندوستانی مورخوں نے اس مسئلے پر زیادہ گہری نظر ڈالی ہے اور بغاوت کی ناکامی کو ہندوستانی بااغی لیڈروں کی سیرت کے ساتھ وابستہ کیا ہے کیوں کہ وہ قدمات پرست اور جائیگر دار تھے۔ اس وقت کے ہندوستانی راجہناویں کی جائز نکتہ چینی کی بنا پر بعض ہندوستانی مورخ بغاوت کی قومی خصوصیت سے عی انکار کرنے پر مائل ہیں بلکہ نظریاتی اور غیر تاریخی زبان میں بااغی راجہناویں پر تقدیر کرتے ہیں۔

ڈاکٹر سن (Dr. Sen) جنہوں نے حکومت ہند کے لیے 1857 کی تازہ ترین سرکاری تاریخ نکھلی ہے اور ڈاکٹر آر۔ سی۔ موزڈا (Dr. R.C. Majumdar) جنہیں بھی کام پہلے تقویع کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے خود اپنی کتاب تصنیف کی، دونوں کم و بیش تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ بااغی راجہناویں میں کوئی بھی حب وطن کے خالص جذبے سے متاثر نہ تھا بلکہ خود غرضی غالب تھی۔

ہم پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ 1857 کے آغاز میں برطانوی حکمران جن سیاسی اور معاشر پالیسیوں پر عمل کر رہے تھے وہ ایسی تھیں کہ چوٹی کے ہندوستانی حکمران سے مفلس ترین کسان اور دستکار تک ہندوستانیوں کا ہر فرد ان کی حکومت کا مقابلہ ہو گیا۔ ایسے حالات میں اگر ہندوستانی جائیگرداروں کا ایک طبقہ عوامی مسلح بغاوت میں شریک ہو گیا جس کا ہر لحاظ سے مسلمه

مقداد انگریزوں کو وطن سے نکالنا تھا تو واقعی انہوں نے ایک بے فرض حب وطن کا کام کیا۔ اس سے انکار کرنا تاریخی واقعیت پسندی کو ترک کرنا ہوا گا اور خالص ذاتیت کے نقطہ نظر کو اختیار کرنا ہو گا۔ 1857 کے دوران ہندوستانی جا گیرداروں کے ایک حصے کے طبقاتی مفاد انگریزی حکومت کے خلاف قوی مقاومات کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے اور انہوں نے قوی بغاوت میں سرگرم حصہ لیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان میں حقیقی معدود ریاں اور رخت کوتاہیاں نہیں تھیں جن کے سب قوی بغاوت نے بڑی رُک اٹھائی لیکن جو اصلی پارٹ ایک طبقے نے فوجی بغاوت میں ادا کیا اس پر کہتے چینی کو اس پارٹ کی قدر و قیمت کے اندازے کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔

یہ کہنا صحیح نہیں کہ جا گیرداروں نے بھی بھی تاریخ میں مطلق وطن پرست کا پارٹ ادا نہیں کیا۔ ہم روی سیاستدانوں اور مورخوں کی مصلحت پسندی کو سراہتے ہیں جب وہ ان روی جا گیردار جرنیلوں اور راہنماؤں کے ہب وطن پر فخر کرتے ہیں جنہوں نے انہیوں صدی کے آغاز میں عینہ لین کا مقابلہ کیا، ہم پولینڈ کے لوگوں کی وطن کی آزادی کے حق میں اور اس کی تقسیم کے خلاف اس جدوجہد کی تعریف کرتے ہیں جس کی راہنمائی پولینڈ کے جا گیرداروں نے کی۔ ہم اٹلی کے لوگوں کی اپنی مادر وطن کی آزادی اور اس کے اتحاد کے لیے بھادران اور مستقل جدوجہد کی بھی تعریف کرتے ہیں جس کی راہنمائی نہ صرف میزینی (Mazzini) اور گیری بالڈی (Garibaldi) میںے انتقامی جمہوریت پسندوں نے کی بلکہ جس میں کونٹ کیور (Count Cavour) اور بادشاہ پیڈھ موت (Piedmont) نے بھی اپنا پارٹ ادا کیا۔ ہم دوسرے ملکوں کے جا گیرداروں کی وطن پرستی کے تو قائل ہیں لیکن اپنے ملک کے جا گیرداروں کی وطن دوستی کو تسلیم نہیں کرتے۔“

صرف اس صورت میں کہ جب ہم با غی جا گیردار راہنماؤں کے قلعی وطن پرستانہ پارٹ کا اعتراف کریں تب حق ہم ان کی قوت عمل اور شدید کمزوری کا تقدیدی جائزہ لے سکتے ہیں جو انہوں نے بغاوت کے اہتمام اور اس کی راہنمائی میں داخل کی صرف ایسے حقیقت پسندانہ نقطہ نظر سے ہی ہم 1857 کی بغاوت اور بعد کی قوی ترقی کے دوران جا گیردار محب وطن کے

پارٹ کو باقاعدہ طور پر سمجھنے کے قابل ہوں گے۔

اب ہم ایک بار بھر مثال کے طور پر اودھ کی اس تصویر کا جائزہ لیتے ہیں جو زیادہ تر ہم عصر برطانوی و قائم نگار چھوڑ گئے ہیں۔

رسل (Russell) کے مندرجہ ذیل بیان سے بیکم اودھ تعلقہ اروں، مسلخ دیہاتی مجاہدوں اور باغی سپاہوں کے کارناموں اور 1857 کی بغاوت کے وسرے دور کے ان کے باہمی تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔

”خیال یہ ہے کہ فوجی سپاہیوں کی اکثریت لکھنؤ کے اندر ہی ہے لیکن وہ اس خوبی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے جیسا کہ اودھ کے توڑے دار بندوق چلانے والے جو اپنے نوجوان بادشاہ بھیں تقدیر کے ساتھ ہیں اور جنہیں بجا طور پر اپنے ملک اور بادشاہ کے طعن پرست مجاہد ہیں جنگ کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ رینڈنی کے حاضرے کے دوران سپاہی بھی ایسی دلیری کے ساتھ آگے نہ بڑھے جیسے زمیں دار رنگروٹ اور زر جیب بیکم بڑی ہمت اور قابلیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اس نے تمام اہل اودھ کو مشتعل کر دیا ہے تاکہ وہ اس کے بیٹے کے مفادات کی حمایت کریں اور امرانے اس کے ساتھ وفاداری کی سو گند کھائی ہے۔ بظاہر ہم اس کے حالی ہونے پر بادر نہیں کرتے لیکن زمیندار جو اصلیت سے بہتر واقف ہیں بر جمیں قدر کو بلا تعلق قول کرتے ہیں۔ کیا سرکار ان لوگوں کو باغی قرار دے گی یا معزز دشمن؟ بیکم ہمارے خلاف دائی جنگ کا اعلان کرتی ہے۔ ان رانیوں اور بیگموں کی بلند ہمتی سے ظاہر ہے کہ وہ اپنے حرم میں حد درجہ دماغی استعداد و اتفاقی حاصل کرتی ہیں۔ بہر حال وہ سازشوں میں ضرور ماہر ہیں۔ مردوں کے دلوں پر غلبہ کے لیے ان کی جدوجہد اُخیں ذہین بنادیتی ہے۔⁽¹⁰⁹⁾

لارڈ کینگ (Lord Canning) نے بھی اس مسئلے پر بحث کی کہ آیا زمیندار اور تعلقہ ار صرف اپنے محدود طبقاتی مفاد سے متاثر تھے یا اس معاملے نے بڑھ کر قوی درد کار رنگ اختیار کیا اور قومی بغاوت انتخیار کیا اور قومی بغاوت کا سبب ہوا۔ سر جنگ اور ژرام کے جواب میں اس نے لکھا: ”معلوم ہوتا ہے تم یہ خیال کرتے ہو کہ اودھ کے راجہ اور زمیندار اس لیے باغی ہوئے ہیں

کو انھیں ہماری لگان آراضی کی تشخیص سے ذاتی طور پر نقصان پہنچا ہے، لیکن گورنر جنرل کی رائے ہے کہ اس پر کافی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ شاید ہی کوئی جا گیر دار اتنی کامل نفرت ظاہر کر سکتا تھا جتنی کہ چنداء بھنجا اور گونڈا کے راجاؤں نے ظاہر کی۔ ان میں سے پہلے کا ہم نے ایک بھی گاؤں نہیں لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا خراج بھی کم کر دیا گیا تھا۔ دوسرے کے ساتھ بھی ایسا ہی فیاضاہ سلوک روا رکھا گیا۔ تیسرے کے چار سو دیہات میں صرف تین لے لیے گئے تھے اور اس کے عوض اس کے خراج میں دس ہزار روپے کی کمی کردی گئی تھی۔

”عکرانوں کی تبدیلی سے کسی کونو پارہ کے نوجوان راجہ سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا۔ جو نبی انگریزی عملداری شروع ہوئی ہم نے اسے دس ہزار گاؤں عطا کیے اور دوسرے تمام دعوے داروں کو نظر انداز کر کے اس کی ماں کو اس کا سرپرست مقرر کیا۔ لیکن شروع سے ہی لکھنوں میں اس کی فوج ہمارے خلاف لڑ رہی ہے۔ راجہ دھرانے بھی ان تبدیلیوں سے بے حد فائدہ اٹھایا لیکن اس کے اپنے آدمیوں نے ہی پشاور سے پر جملہ کیا۔ اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا اور اسے لکھنؤ بھیجن کر جیل میں قید کر دیا۔

”ہم نے اشرف بخش خاں تعليقدار کو جو راپے سابق آقا کے ہاتھوں جزو تم سہتا تھا، فوراً اس کی تمام جائیداد کا واحد مالک بنادیا لیکن شروع سے ہی اس نے ہمارے ساتھ انہائی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ اس قسم کی دوسری مثالوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ زمینداروں اور راجاؤں کی بغاوت کا سبب ہماری حکومت اور ان کا ذاتی نقصان نہیں تھا،⁽¹¹⁰⁾

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ داستان کاروشن پہلو ہے۔ دربار اودھ میں حکومت کے معاملات کی انجام دہی اور کہانی کے تاریک پہلو کو ایک فاضل وطن دوست اور عینی شاہد، جا گیر دار عالم علامہ فضل حق نے بیان کیا ہے۔ ان کا بیان بغاوت کے آخری مرحلے کی داستان ہے جب باغی ہار رہے تھے اور انگریز جیت رہے تھے۔

”نواب کی سرکار کے تمام افسروں اور بیاس کے وزیر گفتے، ڈرپوک، بزدل، احقاق اور بے ایمان تھے۔ وہ نہ تو دانشمند تھے اور نہ ہی قابل اعتبار۔ ان میں ان پڑھ، آرام طلب، بد تیز، غل

غپاڑہ کرنے والے، کامل اور کمزور لوگ شامل تھے۔ ان کے علاوہ ان میں خوشامدی، طفیل اور چالپوس بھی تھے۔ وہ اپنے عہدوں پیمان توڑ دیتے اور ایمان کے عوض کفر قبول کرتے۔ وہ بگلے بھکتوں کا کام کرتے۔ عیسائیوں کی پاسداری شروع کر دی، ان کے ساتھ مل گئے اور ان کی فتح حاصل کرنے میں مدد کی۔⁽¹¹¹⁾

ذکورہ بالا اقتباس میں صاف اور ناشائستہ زبان میں اس اخلاقی کمزوری کا بیان ہے جو ایک جاگیر دار دربار اور راہنماؤں پر غالب تھی۔ بغاوت کے دوران اودھ کے جاگیر دار راہنماؤں کی کارگزاری کا جائزہ لیتے ہوئے جو تصویر سامنے آتی ہے، حسب ذیل ہے: بغاوت کے پہلے مرحلے کے دوران تعلق دار اور زمیندار چند ایک کے سوا، بغاوت میں شریک ہوئے لیکن انہوں نے مجموعی طور پر زیادہ سرگرم حصہ نہ لیا۔ وہ انتظار کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کون سافر یقین فتح پاتا ہے۔ بغاوت کا دوسرا مرحلہ لارڈ کیننگ (Lord Canning) کے مارچ 1858 کے اعلان کے ساتھ شروع ہوتا ہے جس کی رو سے سوائے چھ مخصوص تعلقداروں کے سب کی زمینیں ضبط کر لیں۔ زمیندار متحدوں کو کربدل و جان عوامی بغاوت میں کوڈ پڑے۔ لکھنؤ کی لکھست کے بعد بغاوت کے تیرسے مرحلے کے دوران جوں جوں یہ زیادہ واضح ہوتا گیا کہ انگریز جیت رہے ہیں یہ جاگیر دارانہ راہنماؤں کی دشمن کے ساتھ صلح جوئی کرنے لگے اور یکے بعد دیگرے برطانوی حکمرانوں کی اطاعت قبول کرنے لگے بلکہ بادشاہ بیگم نے بھی جس نے اکثر محب وطن کا پارٹ ادا کیا تھا۔ اپناوکیل برش ہائی کماٹ کی خدمت میں بھیجا جب کہ خود اپنے باقی فوجیوں اور مردوگاروں کے ساتھ نیپال کی طرف پہنچا گئی۔ جاگیر داروں کی وطن پرستی ریا کارانہ تھی۔ جب انقلاب کی لہر عروج پر تھی تو وہ بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ سے متاثر ہوئے اور غیر ملکی حکومت سے عام قوی منافر ت میں شریک ہو کر انہوں نے قطعی وطن پرستانہ پارٹ ادا کیا۔ لیکن جب وہی لہراتنے لگی اور عوام کی انقلابی توتیوں میں انتشار پیدا ہونے لگا تو جاگیر دار طبقے کی اصلی اخلاقی کمزوری ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے بزدلوں یا ناقہ اروں کا کام کیا۔ طبقے کی حیثیت سے جاگیر داروں نے وہ راپارٹ ادا کیا جونہ تو خالص وطن پرستی کا تھا اور نہ یکسر خود غرضی اور عذرا کا۔

جس طرح رانی جہانی، کنور سنگھ، تائیا نوپے اور مولوی احمد اللہ جاگیر دار مجان وطن شجاعت، دلاوری اور وقارداری کے پلے تھے اسی طرح زوال پر یہ جاگیر دار انہ نظام کی تمام کمزوریاں مثلاً خود غرضی، بزدلی اور غنہ اری وہی کے جاگیر دار را ہنساؤں میں نمایاں تھیں۔ یہ علامہ فضل حق کے بیان سے بخوبی ظاہر ہے جن کا شہنشاہ اور اس کے دربار سے گہرا تعلق تھا۔ اس کی قدر تے تفصیل قابل ذکر ہے۔

”اس (بہادر شاہ) کا ایک اپنا وزیر (حکیم احسن اللہ) تھا اور عملہ بھی۔ وہ کافی بوزھا اور تاجر بہ کار قابلیں اپنی بیگم (زمینت محل) اور وزیر کے اشاروں پر چلتا تھا۔ وزیر مذکور حاکم اعلیٰ تھا اور درحقیقت عیسایوں کا دوست تھا اور ان سے بے حد محبت رکھتا تھا اور ان کے خالقوں کا سخت دشمن تھا۔ شہنشاہ کے خاندان کے بعض افراد کا بھی یہی حال تھا۔ کچھ تو اس کے مقرب تھے اور اس کے سخت کے نزدیک اور اس کے معتمد تھے.....

وہ خود اپنی رائے سے کوئی احکام جاری نہ کرتا اور بھلانی اور برائی میں تمیز نہ کر سکتا۔ وہ بظاہر یا خفیہ طور پر کسی چیز کا فیصلہ نہ کر سکتا اور نہ ہی کسی کے ساتھ برائی یا بھلانی کرنے کے قابل تھا.....

بہادر شاہ نے اپنے بعض بیٹوں اور پوتوں کو فوج کے افسر مقرر کیا لیکن وہ احمق، بے ایمان اور بزدل تھے۔ وہ دیانتدار اور داشمندا شخص سے نفرت کرتے۔ انہوں نے کبھی مرکر آرائی نہ دیکھی تھی اور نہ ہی انھیں تکواروں اور نیزدؤں کی ضرب کا کوئی تجربہ تھا۔ وہ اپنی صحبت اور صلاح مشورے کے لیے لجئے شہدے آدمیوں کا انتخاب کرتے۔ یہ تاجر بہ کار لوگ عیش و عشرت میں محوا در حرام کاری کے سیلاں میں غرق تھے۔ وہ افلام زدہ تھے جو اچاک دل دندھو گئے تھے۔ جب امیر ہو گئے تو عیاشی کی زندگی بس رکنے لگئے۔ فوج کو رسید ہم پہنچانے کے بھانے سے انہوں نے بڑی بڑی رقمیں لوگوں سے ایٹھے لیں۔ جو کچھ لوگوں سے حاصل کیا وہ خود ہڑپ کر گئے۔ مشہور رہنڈیاں ان کو باعی فوجوں کی راہنمائی سے غافل کر دیتیں اور داشتاوں کے ساتھ ان کی صحبت ان کورات کے وقت فوج کے ساتھ کوچ کرنے سے روکتی۔ وہ راتیں سوکر اور دن بدمسی میں

گزار دیتے۔ جب وہ جا گئے اور ہوش میں آتے تو حیران و پریشان ہوتے۔⁽¹¹²⁾
برطانوی موڑخ، افسر اور جاسوس احمد اللہ کے اس حقیقت افروز بیان کی تصدیق
کرتے ہیں۔

16 مئی کے دن چونی لال نے اپنے روز ناچہ میں یہ قلم بند کیا کہ احسن اللہ کا
انگریزوں کے نام ایک خط با غمی سپاہیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ انگریز شہر کا حاصہ رہ کیے ہوئے تھے۔
اس خط میں سپاہیوں کو ملعون ٹھہرایا گیا اور دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا
بشرطیکہ وہ زینت محل کے بھن سے بھادر شاہ کے بیٹے مرا جواں بخت کو ولیعہد تسلیم کرنا منظور
کر لیں۔ سپاہی غصب ناک ہو کر محل کے گرد جمع ہو گئے۔ تندو تیز زبان استعمال کی گئی اور سخت غل
غپاڑہ چاہیا۔ ”بادشاہ کی وفاداری کی صفائت کے طور پر“ انہوں نے احمد اللہ کے سر اور زینت محل کی
حراست کا مطالبہ کیا۔

گریتمڈ (Greathed) نے جو یعنی گورنمنٹ گورنر ٹھال مغربی صوبجات کے پیشکش
اجہت کی حیثیت میں دہلی فیلڈ فورسز (Delhi Field Forces) کے ساتھ وابستہ تھا اپنے
ایک خط مورخہ 23 اگست میں لکھا:

”بادشاہ کی چیتی بیگم، زینت محل جن کی ایک اہم سیاسی اہمیت تھی، کی طرف سے ایک
قاد آیا۔ اس نے بادشاہ پر اپنا اثر ڈالنے کی چیز کش کی تاکہ مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔“
19 اگست کو پھر گریتمڈ (Greathed) نے لکھا: ”شہزادوں سے مجھے خطوط ملنے شروع
ہو گئے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تمہارے ساتھ ہمیشہ دل بستگی رہی ہے اور ہم صرف یہ
جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔“⁽¹¹⁴⁾ مورخہ 16 اگست کے اپنے ایک خط
میں گریتمڈ (Greathed) نے سر ولیم میور (Sir William Muir) کو اطلاع دی کہ
”ملکاف کو بادشاہ کی طرف سے ایک خط ملا ہے جس میں اس نے اس کی مرا ج پرسی کی ہے۔ یہ راہ
ورسم پیدا کرنے کا جا گیر دارانہ شائستہ طریقہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔“

تمام شہادت فراہم کرنے کے بعد ڈاکٹر سن (Dr.Sen) دربار کے اندر کی غدار

منڈلی کی پیش کش کے بارے میں اس نتیجے پر ہمچتا ہے: ”تمیر سادہ تھی۔ اگر برطانوی حکام پادشاہ کی سابقہ پیش اور حقوق خصوصی کی ذمے داری قبول کر لیں اور جنگ سے پہلے کی حالت حال کر دیں تو اس کے طرف دارکثیری کے پل کو تباہ کرنے، رسالہ کو اپنے ساتھ ملانے ان کی مدد سے پیادہ فوج کو مغلوب کرنے اور انگریزوں کو شہر کے اندر داخل کرنے کی تمیر کریں گے لیکن انگریزوں کی فوجی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے تباہی پر توجہ دینے سے انکار کر دیا۔⁽¹¹⁵⁾

اطلی حلقوں کی ان ہمہ گیر غذا رانہ سرگرمیوں کا اثر باقی آبادی پر یہ پڑا کہ ان میں افراتفری پیدا ہو گئی اور پست ہمتی پھیلنے لگی۔ اس سے باغی سپاہیوں کی بلند حوصلگی کو خفت دھکا گا۔ انگریز افسر اس صورتی حال سے باخبر تھے۔ باغی سپاہیوں کا اپنے راجہماں پر اعتماد جاتا رہا اور باغی سپاہی پر بیانی اور پہنچاہت کے ساتھ ہم سے دوچار ہوتے۔⁽¹¹⁶⁾

اوپر ہم نے ہندوستانی جاگیرداروں کے ایک طبقے کی کارگزاری کی وضاحت کی ہے یعنی وراثت سے محروم اور بے خل کیے گئے طبقے کی۔ جاگیرداروں کا ایک اور طبقہ تھا جو کم اہم نہیں تھا۔ یہ ہندوستان کے والیاں ریاست تھے۔ انگریز دشمنی کا جذبہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ تمام ہندوستانی درباروں میں بھی سرایت کر گیا تھا۔ ہر دربار میں ایک منظم منڈلی تھی جو قوی بغاوت کو عملی امداد دینے کی حیاتی تھی۔ بقول ساورکر (Savarkar) بیشتر والیاں ریاست نے ”مکونک پارٹ ادا کیا۔⁽¹¹⁷⁾ انس اسے ”عدم مراحت“⁽¹¹⁸⁾ کہا تاہے یعنی انہوں نے انگریزوں کے تیسیں رکی وفاداری کا وظیرہ اختیار کیے رکھا اور جب انگریزوں نے ان کی ریاست سے روپیہ اور سلح فوج کی امداد حاصل کی تو وہ خاموش رہے گویا رضامند ہیں لیکن درحقیقت یہ موقع محل کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ والیاں ریاست کے ایک اہم طبقے نے البتہ شروع سے ہی عملی طور پر دل و جان سے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ جوں ہی انقلاب کا پانسہ پٹا بھی نے انگریزوں کے تیسیں وفاداری کے انہمار میں جلدی کی۔

بغاوت پھوٹنے کے بعد برطانوی سرکار کو والیاں ریاست کی وفاداری کا یقین نہ تھا اس

لیے انہوں نے ان پر بگرانی کی نکاہ رکھی۔ رینڈیٹنوس نے ان کی عملی امداد حاصل کرنے یا کم سے کم ان کو بے حرکت رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ باقی بے تابی کے ساتھ منتظر تھے کہ والیان ریاست مع اپنی رعایا کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تدبیر جنگ میں ان کا اہم مقام تھا اور اس جدوجہد کے حشر کا فیصلہ کرنے میں ان کا پارٹ قطعی اہمیت رکھتا تھا۔

کون ہی چیز تھی جس نے والیان ریاست کو قوم کا ساتھ دینے سے عاری کر کے رکھ دیا اور ملک کی زندگی میں اس نازک گھری کے موقع پر انھیں برطانوی اقتدار سے چمٹائے رکھا؟ اس کا جواب ان مضرِ معاهداتِ معاونت میں ہے جس کے شکار وہ پہلے ہی ہو چکے تھے۔ ان معاهدات کی رو سے ہر ریاست میں کچھی کے فوجی دستے تعینات تھے اور برطانوی رینڈیٹنٹ یا ایجنسٹ ہی اصلی حکمران تھا۔ سر تھامس منرو (Sir Thomas Munro) نے گورنر جنرل کے نام ایک خط میں اس نظام کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے：“اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ ہر ریاست کی سرکار کو کمزور اور سخت گیر بناتا ہے، سماج کے اعلیٰ طبقات میں جذبہ غیرت کو مٹاتا ہے اور تمام قوم کو خوار اور کنگال کر دیتا ہے۔ ہندوستان میں ناقص حکومت کا عام علاج محل کے اندر خاموش انقلاب یا خوزیر بغاوت یا غیر ملکی فتح ہے لیکن انگریزی فوج کی موجودگی علاج کے ہر امکان کو ختم کر دیتی ہے کیوں کہ یہ فوج والی ریاست کی گذی کو ہر یہودی اور اندر ورنی دشمن سے محفوظ رکھتی ہے۔”⁽¹¹⁹⁾

اب ہم کسی قدر رہنوس طریقے سے اور خود برطانوی مصنفوں کے بیانات سے اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ والیان ریاست نے کس طرح 1857 کی قومی بغاوت کے دوران انگریزوں کو بچایا۔

حیدر آباد جنوبی ہند کا دروازہ تھا لیکن نظام عملی طور سے انگریز عاصموں کے ساتھ تھا۔ نارن نے تسلیم کیا：“اگر حیدر آباد باقی ہو جاتا تو ہم لگ بھگ سارے دکن اور جنوبی ہندوستان میں بغاوت سے نجٹ کتے تھے۔”⁽¹²⁰⁾

والیان راجستان نے جو خاندانی نجایت اور شاندار فوجی روایات کا دعویٰ کرتے تھے، قومی بغاوت کو دبانے کے لیے اپنے فوجی دستے انگریزوں کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے اپنی

رعایا کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا اور باقی ہندوستان کی امیدوں پر بھی کہ وہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں شامل ہوں گے۔ مالیسون (Malleson) کا بیان ہے کہ ”اگر راجپوتانہ باغی ہو جاتا تو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ آگرہ کس طرح مقابلے پر ڈھارہتا اور دہلی کے محاڑ پر کس طرح ہماری فوج کے پاؤں جمعے رہتے۔“⁽¹²¹⁾

وسطیٰ ہندوستان میں گوالیار کو نہایت اہم مقام حاصل تھا۔ راجہ سندھیا پر عوام کا بڑا دباو پڑا لیکن اس کی مزاحمت کی ”ریٹ پمپلٹ“ (Red Pamphlet) کا گنام مصنف لکھتا ہے: ”اگر سندھیا اپنے بے تاب فوجیوں کی قیادت کرتا اور اپنے قابل اعتماد ہوشوں کو ساتھ لے کر میدان کا رزار کی طرف کوچ کر دیتا تو ہمارے لیے نہایت تباہ کن نتائج پیدا ہوتے۔ وہ کم از کم میں ہزار فوجی ہمارے محاڑ کے غیر محفوظ مقامات پر لے آتا۔ آگرہ اور لکھنؤ فوراً ہاتھ سے نکل جاتے ہیولاک الہ آباد میں گھر کر رہ جاتا۔ یا تو وہ قلعہ مخصوص ہو جاتا یا باغی اس سے کنارہ کشی کر کے بنارس کے راستے سے گلکتی کی طرف کوچ کرتے۔ وہاں ان کو روکنے کے لیے فوجی دستے نہ تھے اور نہ ہی کوئی قلعہ بندیاں تھیں۔“⁽¹²²⁾ انس (Innes) کا بیان ہے کہ ”سندھیا کی وفاداری نے ہندوستان کو برطانیہ کے لیے پچالیا۔“⁽¹²³⁾

پیالا اور جیب کے راجاوں اور کرناٹ کے نواب نے اپنے تمام وسائل انگریزوں کے خواہ کر دیے اور اپنے رنگروٹوں کے ساتھ انگریزوں کے بڑے اڈے اقبال سے دہلی تک سڑک کو کھلا رکھنے کا کام سنjal لیا۔ اس طرح پنجاب سے باغی پا یہ تخت کے انگریز معاصرین کو کمک پہنچنا ممکن ہو گیا۔

اخباری اطلاعات پڑھنے کے بعد مارکس (Marx) نے اپنے روزنامہ میں قلمبند کیا: ”سندھیا انگریز کتوں کا وفادار ہے! لیکن اس کے فوجی نہیں۔ راجہ پیالہ پر شف! وہ فوجیوں کے بڑے بڑے دستے انگریزوں کو کمک کے طور پر بھیج رہا ہے!“⁽¹²⁴⁾

البتہ نئی انقلابی ذہنیت دیکی ریاستوں میں سرمایت کرچکی تھی۔ بالخصوص ان کے فوجیوں میں جنہوں نے عملی طور پر باقی ہندوستان کے سپاہی بھائیوں کی مثال کی پیروی کی۔ مہاراجہ انور

کے فوجیوں نے بغاوت کر دی اور انگریزوں کو ریاست سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انتہائی ڈرامائی واقعہ اس وقت رونما ہوا جب رانی مجاہنسی اور تانیا نوپے گوالیار پہنچے۔ سندھیا کے فوجی ان سے مل گئے اور سندھیا اپنے مٹھی بھروسہ دار پیر وؤں کے ساتھ قیصر آگرہ کے برطانوی قلعے کی جانب بھاگ گیا۔ مہارانہ اودے پور کے فوجی جو آگرہ کے حفاظت کے لیے بلوائے گئے تھے، معلوم ہوا کہ وہ ”سازباز کا شکار ہوئے ہیں۔“⁽¹²⁵⁾ جب پور کے فوجیوں کو ”متصہ“ اور گوزگاروں میں امن و امان بحال کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے فرگی پناہ گیروں کی حفاظت کرنے پر تو رضامندی کا اعلان کیا لیکن جارحانہ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔⁽¹²⁶⁾ رسالہ سہور نے اسی قصے کو دھرا دیا۔ کوٹاہ کشہنگٹ نے ہمے آگرے کی حفاظت کے لیے بلا یا گیا تھا، بغاوت کر دی۔ بھرت پور رسالہ فرار ہو گیا اور کروی کے جوان نمک حرام ثابت ہوئے۔“

جو کچھ اور لکھا گیا ہے اس سے مالیس (Malleson) اس نتیجے پر پہنچا: ”یہ صاف طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ جب اہل مشرق کا مذہبی جنون ابھرتا ہے تو پھر ان کا راجہ بھی ہے وہ باپ کا درجہ دیتے ہیں اور بعض اسے خدا کہہ کر خوش ہوتے ہیں، وہ بھی انھیں اپنے اعتقادات سے مخفف نہیں کر سکتا۔“⁽¹²⁷⁾ جسے انگریز شہنشاہیت پرست موزخند ہی کثر پن قرار دیتا ہے۔ وہ ایک نئے شور کا آغاز، انگریز دشمنی کا قومی جذبہ اور روایتی جا گیریوارانہ وفادار یوں کا خاتمه تھا۔ ان کا راجہ اب ان کا باپ نہ ہا اور نہ ان کا خدا تھا۔ 1850 کے دوران جب والیان ریاست انگریزوں کے تیس و فاداری کا وعدہ کر رہے تھے ان کے فوجی ان سے منہ موزیتے اور اپنے ملک سے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے۔

البتہ دیسی ریاستوں کے عوام ابھی جا گیرداروں کے سیاسی اثر و سوراخ کے تحت تھے اور والی ریاست کی راہنمائی کے منتظر تھے۔ اس طرح والیان ریاست اپنے ماتحت لوگوں کی بیزاری کو دبائکتے تھے اگرچہ یہ بھی کمی مقامی شورشوں کی صورت میں پھوٹ پڑتی تھی جنہیں آسانی کے ساتھ دبادیا جاتا۔ اس طرح 1857 کی قومی بغاوت کے دوران ہندوستان کے والیان ریاست نے برطانوی راج کو بچالیا۔

1857 کی بغاوت کے مورخین کے ایک طبقے نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ کوئی قومی بغاوت نہ تھی کیون کہ سارا ہندوستان اس میں شریک نہیں ہوا تھا اور ایک خاص علاقے کے اندر یہ ہندو تھی۔ اب ہم مسلمہ حقوق پر نظر ڈالتے ہیں:

شمائل ہندوستان کا پیشتر حصہ اس وسیع علاقے میں شامل تھا جہاں بغاوت رونما ہوئی یعنی دہلی، اودھ، روپیلکھنڈ، بندیلکھنڈ، آگرہ پر مشتمل شمالی مغربی صوبوں جات اور بہار کا بہت سا حصہ فتح (Fitchett) کا بیان ہے: ”یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بغاوت زدہ اضلاع فرانس، آسٹریا اور پرشیا کے مجموعی رقبے کے برادر تھے اور آبادی میں ان سے بھی زیادہ۔ بغاوت کی وسعت اور کمال عروج کا کچھ اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھگالی فوج کے عملہ میں باقاعدہ شامل رسالے کی ہر رجھت بے قاعدہ رسالے کی اخبارہ میں سے دس مریضیں اور فوج پیارہ کی چوہڑت میں سے تریڑھ مریضیں فرد طلاز میں سے قطعاً اور کلیتہ غائب ہو گئیں۔“⁽¹²⁸⁾

بغاوت کے اس خطے سے باہر وسیع علاقے میں یعنی پنجاب، راجپوتانہ، مہاراشٹر، حیدرآباد، بہار کے قبائلی علاقوں اور بھگال میں سپاہیوں کے غدر، مقامی بغاوتیں اور انگریزوں کے خلاف سرگرم سازشیں پہاڑیں۔

برطانوی غلبے کے خلاف ہندوستانی جدوجہد کے تاریخی تصور میں جس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے وہ 1857 کی بغاوت کی حد بندی اور تھنگی نہیں ہے بلکہ اس کی تندی و تیزی، وسعت اور گہرائی ہے۔ سر زمین ہند پر انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تمام سابقہ جنگوں سے 1857 کی بغاوت نمایاں طور پر الگ حیثیت رکھتی ہے۔

چیلی خصوصیت اس علاقے کی وسعت ہے جس میں 1857 کی بغاوت پھیلی اور اس سے وسیع تر وہ ہمدردی اور اتحاد عمل ہے جو اسے حاصل ہوا۔ تمام برطانوی اور ہندوستانی موزخ اور دقاں نگاریکاں طور پر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ 1857 کی بغاوت ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف مسلک جدوجہد میں عظیم ترین متحدہ محاذ تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔

اس کے علاوہ اس جنگ اور برطانیہ کے خلاف دوسری جنگوں میں مابینی فرق ہے۔

سابقہ جنگوں میں ایک قلمرو کے لوگ جو اکثر ایک ہی قوم کے ہوتے تھے تو تمہارا تھے تھے۔ مثلاً بیگالیوں نے پلاری کی بڑائی اکیلے ہی بڑی۔ بہی حال کرتا تھک، مرہٹہ، سکھ اور سندھ کی جنگوں کا تھا۔ وسیع تر متحده مجاز کی ابتدائی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں لیکن 1857 کے دوران مختلف ذاتوں ہمیلوں، قوموں اور مذہبوں کے لوگوں نے جو الگ الگ عملداریوں میں رہتے تھے مل کر بغاوت کی تاکہ برطانوی راج کو ختم کیا جائے۔ یہ ہندوستانیوں کا بے نظیر اتحاد تھا۔ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ دور اندیش مفکر مارکس (Marx) نے اس نئی حقیقت پر یوں روشنی ڈالی ہے۔

”اس سے پہلے ہندوستانی فوج میں کمی بار غدر ہوا لیکن یہ بغاوت مخصوص اور مہلک کیفیتوں کے سب امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب فوجی رہنماؤں نے اپنے فرنگی افسروں کو قتل کیا ہے۔ ہندو اور مسلمان اپنی باہمی کدوں کو ترک کر کے اپنے آقاوں کے خلاف متحد ہوئے ہیں۔ جن ہنگاموں کی ابتداء ہندوؤں سے ہوتی ان کا عملی انجام یہ ہوا کہ ایک مسلمان شہنشاہ کو دہلی کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بغاوت صرف چند علاقوں تک محدود نہیں رہی،⁽¹²⁹⁾

جس طرح 1857 کی بغاوت کے ذکورہ بالا مثبت پہلو پر زور دینا ضروری ہے اسی طرح یہاں طور پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے مقنی پہلو کو بیان کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کون کون سے فیصلہ کن علاقے اور ہندوستانیوں کے طبقے تھے جو قومی بغاوت میں شریک نہ ہوئے اور کس طرح بعضوں کو برطانوی فریق کی حمایت پر اکسایا گیا۔ اس میں متعدد اساباب کو دل تھا لیکن ہم صرف سب سے بڑے یعنی قومی پہلو کا مطالعہ کریں گے۔

گورکھوں اور سکھوں نے اگریزوں کے طرفدار ہو کر فیصلہ کن پارت ادا کیا۔ اگریزوں نے نیپال کی جنگ ہندوستانی فوج کی مدد سے بڑی تھی۔ راتا جنگ بھادر نیپال کو رانا شاہی کے مرکزی نظام حکومت کے تحت لا رہا تھا۔ اگریزوں نے اسے ایک مستقل امدادی رقم اور تراویٰ کے وسیع علاقے دینے کا وعدہ کیا۔ وہ انتقال کی آڑ میں اودھ کو فتح کرنے کے لیے گورکھا فوجوں کو نیچے لے آیا۔

مغلوں سے متعلق سکھوں کی تلخ تاریخی یادیں ابھی تازہ تھیں۔ قوزے سے ابتدائی

تامل کے بعد خالصہ فوج کے بیکار فوجیوں اور سکھ راجاوں اور سرداروں کے نوکروں چاکروں کو بھرتی کرنے میں انگریز کامیاب ہو گئے۔ مرہٹوں میں پیشواؤں کے وارث نے بغاوت کی لیکن مریٹے راجے جنوب میں نظام کے ساتھ اور شمال میں مغلوں کے ساتھ ذاتی رقاتیں اور دیرینہ عداوتوں رکھتے تھے۔

راجپوتانہ کے راجاوں کے دلوں میں پہلے مغلوں کے اور بعد میں مرہٹوں کے غلبہ کی گذشتہ تجھنی یادیں تھیں۔ اس کے علاوہ اب وہ انگریزوں کے چنگل میں تھے۔

ہمارے جا گیرداروں کے ناقات سے متعلق ہماجنی کی تاریخی یادوں نے ملک کے پیشتر حصوں کے لوگوں کو پست کر دیا اور ہندوستانی والیاں ریاست نے جا گیردارانہ ذاتی مفاد کے زیر اثر انگریز غاصبین کی مدد کی۔ نہرو نے بحث کے حاصل کو انتحصار کے ساتھ یوں بیان کیا ہے۔ ”بغاوت نے انگریزوں کی حکومت کے انجری خبر ڈھیلے کر دیے اور بالآخر سے ہندوستانیوں کی مدد سے دبایا گیا۔“ (130)

جس طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ 1857 کی بغاوت برطانوی حکومت کے خلاف سب سے بڑی قومی شورش تھی اسی طرح یہ بھی صحیح ہے کہ انگریز ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں کے خلاف لڑا کر اسے دبانے کے قابل ہوئے۔ ”پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو“ انگریزوں کی روایتی پالیسی تھی اور انھوں نے 1857 کے دوران اس سے جاہ کن اثر کے ساتھ کام لیا۔ پھٹ بغلیں بجاتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے ”یہ ساری داستان برطانوی قوم کی شہنشاہی ذکاوت کا کیا خوب مظاہر ہے“ بقول ہاؤسن، (Hodson) جو خود اس شاندار ڈرائیٹ میں نہایت ممتاز اداکار تھا۔ ”وہ قوم جس نے پنجاب جیسے بڑے ملک کو ہندوستانی (پوربیا) فوج کے ساتھ فتح کیا اپنے مفتوج سکمبوں کی قوت کو، اسی فوج کو مغلوب کرنے میں استعمال کیا جس نے انھیں رام کیا تھا۔ جس نے پشاور پر برسوں لڑ کر قلعہ جمائے رکھا حالاں کہ انغان قبیلوں نے سخت مراحت کی تھی۔“ مگر جب وہ ان رحمتوں سے اچاک محروم ہو گئے جنمبوں نے یہ کارناہم انجام دیا تھا اور انھوں نے بغاوت کر دی تو انھیں بے اختیار کرنے اور دبانے میں بلا تال انھیں قبیلوں سے کام لیا۔ وہ قوم جو اتنا کچھ

کر سکتی ہے بے شک اس کی قسم میں دنیا پر حکومت کرنا لکھا ہے۔⁽¹³¹⁾

انس (Innes) اس حقیقت کو زیادہ مدبرانہ زبان میں پیش کرتا ہے اور اس حکمت عملی کو بیان کرتا ہے جس کے ساتھ برطانوی سیاستدانوں نے 1857 کے دوران ہندوستانی زندگی کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا۔ صرف ہماری موجودگی ہی قدیم ہلاکت خیز جنگوں اور ان کے ساتھ وابستہ ہولناکیوں سے تحفظ کی ضمانت تھی۔ ان ہولناکیوں کی روایتیں اور یادیں ابھی تازہ تھیں۔⁽¹³²⁾

اس سوال کو پیش کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ ہندوستانیوں کے نفاق سے کیوں کر فائدہ اٹھا سکے؟ اس کا جواب ہندوستان میں بحیثیت مجموعی اور مختلف سماجی طبقات کے سیاسی شعور پر محصر ہے۔ کسان اگر یہ کامخالف تھا لیکن اس کی نظر گاؤں تک محدود تھی۔ اس کی سیاسی واقفیت اس ریاست کے معاملات سے آگئے نہ بڑھتی جس میں وہ رواتی راجہ کے تحت رہتا تھا۔

ملک کی سیاسی اور نظریاتی راہنمائی ابھی جا گیردار حکمران طبقات کے ہاتھ میں تھی۔ اگر یہ دشمنی کے عام جذبے میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک تھے لیکن وہ اپنے جا گیردار حریفوں سے زیادہ ذرتے تھے۔ وہ ایک زوال پذیر طبقہ تھا۔ ان کی تاریخی یادیں ماضی کی جا گیردارانہ پھوٹ اور خانہ جنگیوں تک محدود تھیں۔ انھیں ایک مخدوٰ آزاد ہندوستان کا تصور نہ سوچ سکتا تھا۔

ان ڈنوں ہب وطن سے مراد اپنے علاقے کی محبت تھی جس پر اس کا رواتی حکمران راج کرتا تھا۔ ہندوستان کا تصور ریبور ایک مشترک وطن کے ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کی راہ میں نہ صرف جا گیرانہ تاریخی یادیں حائل تھیں بلکہ اس کی ماڈی بنیادیں ابھی نہیں پڑی تھیں یعنی رلیوے، ٹیلیگراف جدید تعلیم کا یکساں طریقہ وغیرہ۔

ہندوستان کا تصور ایک مادر وطن کی حیثیت سے بعد میں پیدا ہوا اور 1857 کی بغاوت کے قابل قدر تحریج بنے اس کی ترقی میں مددوی۔ ”دی لندن ٹائمز“ (The London Times) نے اس نے نظریے کا نمیک ذکر کیا ہے۔ 1857-58 کی بغاوت کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ہر حصے کے باشندے ایک دوسرے سے آشنا ہو گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے

کہ جنگ کا سلاپ نیپال سے امنڈتا ہوا گجرات کی حدود تک اور راجپوتانہ کے صحراؤں سے نظام کے علاقوں کی سرحدوں تک جا پہنچا ہے۔ ایک ہی طرح کے لوگ سارے ہندوستان کی سر زمین کو تاخت دیا راج کر رہے ہیں اور اپنی تحریک کو قومی رنگ دے رہے ہیں۔ الگ تھلک ریاستوں کے تحریر مفادوں، جہالت، جس کے زیر اثر ایک چھوٹی سی ریاست کے باشندے دوسری ریاست کے آداب و رسوم سے بے خبر رہتے، یہ سب کچھ قائم ہو گیا ہے اور اس کی بھگت سارے ہندوستان میں پہلک معاملات کی زیادہ یکساں سو جھو بوجھنے لے لی ہے۔ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ 1857 کی بغاوت میں کوئی قومی جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا تو بھی ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بغاوت کو دبانے کے لیے ہماری کوششوں نے ایک نئے پودے کے تیج بودیے ہیں اور اس طرح آنے والے برسوں میں لوگوں کی طرف سے زیادہ سرگرم جدوجہد کی بنیاد پڑھکی ہے۔⁽¹³³⁾

7. جاگیرداری کی بحالی

باغیوں کا مقصد کیا تھا؟ وہ کس قسم کا سیاسی اور سماجی نظام ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے تھے؟ 1857 کی بغاوت کے سچے جائزے کا مدارفہ کورہ بالا سوال کے سچے جواب پر ہے۔ اس سے یہ فیصلہ کرنے میں مدد گی کہ آیا یہ بغاوت رجعت پسندانہ تھی یا ترقی پسندانہ؟
یہ حیرت کا مقام ہے کہ اس سوال پر نہ صرف برطانوی اور بعض بلند رتبہ ہندوستانی مورخین میں اتفاق رائے ہے بلکہ کچھ صفت اول کے ہندوستانی سیاسی راہنماؤں میں بھی۔
پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی رائے اس طرح پیش کی ہے: ”اصل میں یہ جاگیرداروں کی شورش تھی۔ جاگیردار سرداروں نے اور ان کے بیروؤں نے اس کی قیادت کی۔ دور دوسرکھ پھیلے ہوئے انگریز دشمنی کے جذبے نے اس کی مدد کی..... ہماری ہوئی بازی یعنی نظام جاگیرداری کے لیے جدوجہد کرنے سے آزادی حاصل نہ ہوگی۔“⁽¹³⁴⁾

ڈاکٹر موز مدار (Dr. Majumdar) اس نتیجے پر پہنچتا ہے: ”1857-58 کی خوزیری اور مصائب ہندوستان کی تحریک آزادی کا پیش خیمنہ نہیں تھے بلکہ زمانہ و سلطی کے فرسودہ طبقہ اور مرکز گریز نظام جاگیرداری کے نزع کا درد و کرب تھا۔“⁽¹³⁵⁾

سرکاری موزخ ڈاکٹر سن (Dr. Sen) وزیر اعظم کے نقطہ نظر کی اصلاح اور مزید وضاحت پیش کرتا ہے: ”برطانوی حکومت نے نادیدہ طور پر ایک سماجی انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ انھوں نے عورتوں کی بعض مجبوریاں رفع کر دی تھیں۔ انھوں نے قانون کی نگاہ میں انسانوں میں مساوات قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انھوں نے کسان اور نیم غلام مزدوروں کی حالت سنوارنے کی کوشش کی تھی۔ بغاوت کے راهنماء اگر جیتنے تو رجعت پسندانہ اقدام کر کے وہ تین اصلاحات پر پانی پھیر دیتے۔ نئے نظام کو ختم کر دیتے اور پچھلے دنوں کی یادتازہ کرتے جب ایک عام آدمی امیر کے مقابلے میں یکسان انصاف کی توقع نہ کر سکتا تھا۔ جب اسامی تعلقدار کے رحم و کرم پر تھا اور جب چوری کی سزا میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ غرض یہ کہ وہ انقلاب کے پیسے کو والٹا چلانا چاہتے تھے۔“⁽¹³⁶⁾

اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی حکومت اگرچہ غیر ملکی تھی ایک سماجی انقلاب پیدا کر رہی تھی اور 1857 کے راهنماء اگرچہ وہ آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے تھے در حقیقت ایک جوابی انقلاب لارہے تھے۔ پھر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستانیوں نے برطانوی حکمرانوں کو ہندوستان چھوڑ جانے پر کیوں مجبور کیا؟ ان سے یہ تقاضا کیوں نہ کیا کہ وہ مزید سو سال یہاں نہ ہریں تاکہ سماجی انقلاب کو پاپیہ تکمیل تک پہنچائیں اور سماجی مساوات کا نظام ہمارے لیے تغیر کریں!

یہ نظریہ کہ برطانوی سرکار کے ترقی پسندانہ اقدام کے مقابلے میں باغیوں کا روایہ رجعت پسندانہ تھا نہ نیا ہے اور نہ طبع زاد بلکہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا لارڈ کیننگ (Lord Canning) اور 1857 کی بغاوت کے پہلے مسلم الشہوت برطانوی موزخ نے ہندوستان میں اپنے یقین حکم سے متاثر ہو کر کسی قدر شدید جوش کے ساتھ کوشش کی تھی کہ وہ ہر چیز کو اپنے خیال کے سانچے میں ڈھالیں۔ قدمات پرست میں اس جدت کے غلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور متواتر جدت طرازیوں پر غصب ناک ہو گئے۔⁽¹³⁷⁾

برطانوی سیاستدانوں اور مورخوں کا وظیرہ تو ہماری سمجھ میں آسکتا ہے جب وہ قدیم

وضع اور جدید وضع کے مقابلے کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور وہ اپنے طرز عمل کو تو ترقی پسندانہ اور باغیوں کے مقصد کو رجعت پرستانہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب ہندوستانی راہنماء اور موزخ اسی نظریہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ظاہر کو حقیقت بھجو رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ 1857 کی بغاوت کی راہنمائی ہندوستانی جاگیرداروں نے کی (لیکن صرف انہوں نے ہی نہیں) لیکن وہ کوئی کارناٹے انجام دینے والے نہ تھے نہ ہی ہندوستان کے مقدار کے مختار کل۔ اس چدو جہد کے دوران عوام کی سماجی قوتی بھی بروئے کا تحسیں جن کے ساتھ نئے خیالات اور عوامل بھی آئے۔ حیف کا مقام ہے کہ ڈاکٹر موزمدار (Dr. Majumdar)، ڈاکٹر سن (Dr. Sen) اور پنڈت نہرود (Pundit Nehru) نے ان پر نہ تو توجہ کی اور نہ انھیں کوئی وقت دی۔ اگر ہم غور اور سنجیدگی کے ساتھ ان کا مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ ناگزیر ہے کہ 1857 کی قومی بغاوت کے دوران عوایی قوتیں بہت سرگرم تھیں۔ ان کی آزادی میں معقول تھیں اور ہندوستان میں رجعت پسندانہ جاگیرداری کی بحالی کو روکنے کے خیالات ان کے دماغ میں روشن تھے۔

1857 کی بغاوت کا ایک قطعی عظیم کارنامہ، جس کا ہندوستانی قومی تحریک بجا فخر کے ساتھ دعویٰ کر سکتی ہے، وہ انگریزوں کے جیلوں چالوں کے خلاف چدو جہد کو کامیابی کے ساتھ چاری رکھنے اور ہندو مسلم اتحاد پیدا کرنے کی نیک کوشش اور اس کو قائم رکھنے کی متواتر سعی ہے۔ ہندو مسلم تفرقے سے فائدہ اٹھانے کی پالیسی ہندوستان میں برطانوی نمائندوں کے گوشت پوست کا ایسا بخوبی بن چکی تھی کہ جب شورش کے اولین آثار میں 1857 میں نمودار ہوئے تو لارڈ کیننگ (Lord Canning) نے فوراً یہ سوچنا شروع کیا کہ آیا اس کی پشت پر ہندو ہیں یا مسلمان۔ کے (Kaye) اس نئی صورت حال کی ایجاد اور اہمیت کو بیان کرتا ہے جس سے برطانوی حکمران دوچار تھے۔ ”لیکن ماہ اپریل کے خاتمے سے پہلے لارڈ کیننگ (Lord Canning) پر یہ ظاہر ہو گیا ہو گا کہ جن ایشیائی نسلوں کو ہمارے تحفظ اور قوت کا بڑا اوسیلہ سمجھا گیا تھا اب ان کی مخالفت کے سبب کسی چیز کی توقع نہیں رہی۔ مسلمان اور ہندو کھلم کھلا ہمارے خلاف تھد تھے۔“

البتہ برطانوی افروں نے ہمت نہ باری بلکہ ہندو مسلم اختلافات کو برائیختہ کرنے کی پالیسی پر ثابت قدم رہے۔ مئی 1857 میں سر ہنری لارنس (Sir Henry Lawrence) نے لکھنؤ سے لارڈ کیننگ (Lord Canning) کو لکھا: ”میں دونوں فرقوں کے مابین جذبات کے اختلافات پر نظر رکھوں گا،“ لیکن فرقہ دارانہ متأثرت پیدا نہ ہو سکی۔ اچھیں افسوس کے ساتھ تسلیم کرتا ہے: ”اس موقع پر ہم مسلمان کو ہندو کے خلاف نہ لڑا سکے۔“⁽¹³⁹⁾

باغی راہنماؤں کی اس تفرقہ انگریز چال سے آگاہ تھے۔ احیائے اسلام کے حامی علامہ فضل حق نے لکھا: ”انگریزوں نے ایزدی جوئی کا زور لگایا کہ اپنے جیلوں اور دھوکے کی چالوں سے انتقامی قتوں میں انتشار پیدا کیا جائے، مجاہدوں کی طاقت کو بے اثر کیا جائے اور ان کی بیخ کنی کی جائے، اور ان میں بہوت ڈال کر انھیں تتر کر دیا جائے۔ اس باب میں انہوں نے کوئی دقیقہ فروغ نہداشت نہ کیا۔“⁽¹⁴⁰⁾

جدو جہد کی کامیابی کے لیے باغی راہنماؤں نے شعوری طور پر ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ بہادر شاہ، فوجی لیڈروں، فاضل علما اور شاستریوں نے اعلان اور فتوے جاری کیے جن میں یہ تاکید کی گئی کہ ہندو مسلم اتحاد وقت کا تقاضا ہے اور سب کا فرض۔ جو علاقتہ برطانوی حکومت سے آزاد ہو گئے ان میں باغی راہنماؤں نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ گاؤں کشی کی صافعت کا حکم اور اس کا نفاذ تھا۔ باغی راہنماؤں کی اعلیٰ ترین سیاسی اور فوجی تنظیم میں ہندو اور مسلمان نمائندوں کی تعداد برابر تھی۔⁽¹⁴¹⁾ جب بہادر شاہ نے سمجھا کہ وہ حکومت کے معاملات کا انتظام نہیں کر سکتا تو اس نے بے پور، جودہ پور، بیکانیر اور الور کے راجاؤں کو لکھا کہ ”اگر آپ انگریزوں کو نیست و نا بود کرنے کے مقصد سے تخدیج ہو جائیں تو میں برصاد رغبت شہنشاہی اقتدار آپ کے ہاتھوں میں سونپ دوں گا۔“⁽¹⁴²⁾ دہلی میں ایک باغی سکھ رجھٹ نے ایک مسلمان پرہ سالار کے تخت فوجی خدمت انجام دی۔⁽¹⁴³⁾ ایسی متعدد مثالیں یہیں کی جا سکتی ہیں۔

البتہ ان دونوں لوگوں پر نہ ہی نظر یہی کا غالبہ تھا۔ روایتی ہندو مسلم تفرقہ موجود تھا۔ ہندو

اور مسلمانوں میں احیائے نہب کے نظریات بھی پائے جاتے تھے۔ وہاںوں کا سب سے زیادہ اثر ورثون خدا۔ باغیوں کے ذیرے میں برطانوی جاسوسی منڈلی یعنی ففعہ کالم نے ہندو مسلم اتحاد میں رخنہ ڈالنے کے لیے نفرہ جہاد بلند کیا۔ ”بادشاہ کے حضور میں عرض اشیں ٹیکیں کی جیں کہ کل 22 مئی رمضان کا آخری دن ہے اس لیے بادشاہ سلامت ہندوؤں کے خلاف جہاد کے احکام صادر فرمائیں۔ بادشاہ نے ڈسکل کی چوت پر یہ اعلان جاری کیا کہ ہندو مسلمان آپس میں کوئی جھگڑا نہ کریں۔ تمام ہندوؤں نے جان کے خوف سے اپنے مکانات بند کر لیے۔“⁽¹⁴⁴⁾ 20 مئی کو ہندو افروں کا ایک وفد پہنچا اور شکایت کی کہ ہندوؤں کے خلاف جہاد کی تیقین کی جاری ہے: بادشاہ نے جواب دیا: ”جہاد انگریزوں کے خلاف ہے۔ میں نے ہندوؤں کے خلاف اس کی ممانعت کر دی ہے۔“⁽¹⁴⁵⁾

جب عید کا تیہار آیا تو بادشاہ نے احکام جاری کیے کہ ”کوئی گائے ذبح نہ کی جائے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گا تو توب سے اڑا دیا جائے گا۔ انگریزوں کے دوست ”حکیم احسن اللہ خاں نے اس حکم پر اعتراض کیا اور کہا کہ میں مولویوں سے مشورہ کروں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت غلبناک ہوا۔ دربار کو موقف کر دیا اور اپنے دیوان خاص میں چلا گیا۔ جز لجنت خاں نے شاہی احکام کے مطابق ڈھنڈو راپٹوادیا کہ شہر میں گاؤ کشتی منع ہے۔“⁽¹⁴⁶⁾

ڈاکٹر موزڈار (Dr. Majumdar) کا یہ بیان درست نہیں کہ ”فرقہ وارانے تعصب کی جیں اتنی گہری تھیں کہ صرف اعلان میں مذکور تینک خواہشات کی برکت سے اس کی بیخ کنی کرنا ممکن نہ تھا۔“⁽¹⁴⁷⁾ فرقہ وارانے فساد کے جو کچھ اکا دکا واقعات رونما ہوئے ڈاکٹر موزڈار (Dr. Majumdar) ان کی اہمیت میں مبالغہ کرتے ہیں۔ اصلی اہمیت تو اس حقیقت کی ہے کہ برطانوی انجمن بہت کم فرقہ وارانے فساد برائیختہ کر سکے اور بااغی راہنمای بحیثیت مجموعی جدوجہد کے دوران ہندو مسلم تحدہ محاذ کو کامیابی کے ساتھ قائم رکھنے کے قابل تھے۔

اس مسئلے کا ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ اس ہنگامے کے نتیجے کافی عمل کرنے میں ہندو

مسلم اتحاد کو بڑا دھل تھا۔ برطانوی فریق اس سے باخبر تھا اور انہوں نے اس اتحاد میں رخنہ ڈالنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور انہائی کو شش کی۔ ہندوستانی بھی اس سے آگاہ تھے اور انہوں نے اس کی وقعت کو قائم رکھنے اور سمجھنے میں کوئی دقیقتہ فروغ نہداشت نہ کیا۔ لیکن بذات خود یہ مسئلے کا غیر محرك بیان ہو گا۔ باغیوں کے لٹکر میں جس قدر زیادہ ہندو مسلم اتحاد ہوتا اسی قدر جدوجہد زیادہ طویل ہوتی۔ اسی قدر عوای قتوں کو پیش پیش رہنے کے زیادہ موقع ملتے اور جا گیر دارانہ قتوں کا نظریاتی اور سیاسی اثر و سونخ کمزور تر ہوتا۔ جا گیر دارانہ قتوں میں جس قدر کمزور ہوتیں اسی قدر جا گیرداری کی بحالی کے امکانات کم ترہ جاتے۔ ہر قسم کی عوای اور قومی جدوجہد کی بھی منطق ہے۔ 1857-58 کی جدوجہد کے آخری دور میں جا گیر دارانہ قتوں میں کلیتہ عربیاں اور کمزور ہو کر رہ گئیں۔ عوای قتوں میں بھی اتنی زور آؤ، بیدار اور منظم نہ تھیں کہ ان پر غالب آئیں اور جدوجہد جاری رکھیں۔ اصل میں جو کچھ ہوا وہ برطانوی فتح تھی نہ کہ جا گیر دارانہ نظام کی بحالی۔ جب اگلی پشت میں جدید قومی تحریک شروع ہوئی تو 1857 کی جدوجہد سے ہندو مسلم اتحاد کی شاندار میراث حاصل کی گئی اور اگلی دو پیشتوں نے برطانوی غلبہ کے خلاف ہندو مسلم تحدہ مجاز کے تصور کو زیادہ جمہوری پروگرام کا رنگ دیا۔

برطانوی فریق نے بھی اس تاریخی واقعے سے عبرت حاصل کی۔ فارست (Forrest) ”ائزروڈ کشن ٹو اسٹیٹ پیپز 1857-58“ (Introduction to State Papers, 1857-58) میں لکھتا ہے:

”ان بہت سے اسباق میں جو موزخ کو ہندوستان کے غدر سے ملتے ہیں کوئی بھی سبق اس تنبیہ سے زیادہ اہم نہیں کہ ہم ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہو سکتے ہیں جس میں ہم اور شورہ ہندو اور مسلمان ہمارے خلاف تحد ہو سکتے ہیں اور یہ فرض کر لیتا قرین مصلحت نہیں کہ ہمارے مقبوضات میں امن اور استحکام کا اس بات پر انحصار ہے کہ براعظم میں مختلف مذاہب کے فرقے آباد ہیں۔ غدر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری عملداری ایک ایسی پتی پرست پر قائم ہے جسے سماجی تغیرات اور مذہبی انقلابات کی زبردست قتوں کی بھی وقت پارہ پارہ کر سکتی ہیں۔“⁽¹⁴⁸⁾

8. باغی سپاہی فوج

ایسٹ انڈیا کمپنی کی باغی سپاہی فوج نے صرف 1857 کی بغاوت کو شروع کیا بلکہ اس کی تنظیم اور قیادت میں اہم اور قطبی پارٹ ادا کیا۔

اس وقت کے حالات میں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ یہ قومی بغاوت ہندوستانی سپاہیوں کی طرف سے شروع کی جاتی۔ مارکس نے جو اس وقت واقعات کو قلم بند کر رہا تھا اس کی اہمیت کو فوراً بھانپ لیا۔ ”یہ ظاہر ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کی اطاعت کا مدار دیسی فوج کی وفاداری پر ہے۔ اس فوج کی بھرتی کے ساتھ برطانوی حکومت نے مزاحمت کا پہلا عام عائد منظم کر دیا جو ماضی میں کبھی ہندوستانیوں کو حاصل نہ ہوا تھا۔“⁽¹⁴⁹⁾

ہندوستانی سپاہی فوج کی اپنی شکایات تھیں جو اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ یہ ایک غیرملکی حکومت کی بھاڑے کی فوج تھی۔ ان کی شکایات نے صرف مذہبی رسم درواج میں مداخلت سے متعلق تھیں بلکہ تجوہ، بحث وغیرہ سے متعلق معاشری شکایاتیں بھی تھیں۔ سب سے بڑھ کر ان کے نسلی امتیاز کی شکایات تھیں جس کی وجہ سے انھیں بلا خاٹ قابلیت اور تجربے ہر اہم معاملے میں انگریزوں کی نسبت ادنیٰ سمجھا جاتا تھا۔

صرف بھی نہیں کہ ہندوستانی فوج کی اپنی شکایات تھیں اور وہ ہندوستانی لوگوں کی سب سے زیادہ منظم قوت تھی بلکہ آخر وہ تھے تو ہندوستانیوں کی اولاد اس حیثیت سے وہ برطانوی راج کے اسی طرح شکار تھے جیسے دوسرے ہندوستانی۔

بھیثت ایک طبقے کے ہندوستانی سپاہی، کسان تھے اور بنگالی فوج کی اکثریت ”مادودہ کے دیہات“⁽¹⁵⁰⁾ سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی لیے وہ ہندوستان کے دیہاتی گرانوں کے مصائب سے اچھی طرح واقف تھے۔ الخاقی اودھ کے بعد اپنے وطن کی آزادی کھونے سے باقی ہندوستانی فوج کی نسبت بنگالی فوج میں قوی ذلت کے سوال کا زیادہ بخخت اور تیز رہ عمل ہوا۔

سپاہیوں کا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ وہی تعلق تھا جو پیٹ کے بچے کا اپنی ماں کے رحم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں سے برطانوی آقاوں کی عزت جاتی رہی۔ وہ جنگ کے

اعمار سے اپنی وقت اور قوت سے آگاہ ہو رہے تھے۔ سکھ اور افغان جنگوں کے دوران سپاہی نے نہ صرف یہ دیکھ لیا تھا کہ انگریز ناقابل تینیں ہیں بلکہ وہ برطانوی فوجیوں اور افسروں کی کمزوری، بزدلی اور خود غرضی سے بھی واقف ہو گیا تھا اور جانتا تھا کہ جب یہ ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ ایک جارحانہ اور غاصبانہ فوج بن جاتے ہیں۔ اس پس مظہر میں ہندوستانی سپاہیوں کو اس فوج میں جس نے ہندوستان کو انگریزوں کے لیے مطیع کر رکھا تھا انگریزی علمہ کی نسبت اپنی کثرت تعداد کا زعم ہونے لگا۔

1857 کے دوران چیف کشنز پنجاب جان لارنس (John Lawrence) نے بجا طور پر یہ لکھا: ”اس بات کی توقع کرنی چاہیے تھی کہ دیسی فوج جو ہمارے قلعوں، اسلخانوں، بارود خانوں اور خزانوں کی ذمے دار تھی وہ فرنگیوں کی نگرانی کے بغیر اپنی اہمیت کے زخم میں جلا ہو جائے گی۔“⁽¹⁵¹⁾

اس وقت ہندوستانی فوجیوں میں جو جذبات غالب تھے ان کا مفصل اندازہ ہمیں سرید احمد خاں کے بیان سے ہو سکتا ہے:

”وہ فوج میں انگریزوں کو آئنے میں نمک کے برابر بحثتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو بہت سی فتوحات انگریزوں کو حاصل ہوئی تھیں وہ سراسر ہماری جوانمردی کا نتیجہ تھیں۔ ان کا ایک عام دعویٰ تھا کہ ہماری مدد سے ہی انگریزوں نے ہندوستان کو برما سے کامل تک فتح کیا ہے۔ لوگ پوری طرح جانتے تھے کہ سرکار کا انحصار ہندوستانی فوج پر ہے۔ اس لیے جب انھیں معلوم ہوا کہ فوج نے بغاوت کر دی ہے تو لوگوں نے فسادات پا کر دیے۔ اب ان پر سرکار کا کوئی رب نہ تھا۔“⁽¹⁵²⁾

ایسی ہندوستانی فوج جو ہندوستانی کسانوں کے طبقہ عام سے بھرتی کی گئی تھی اپنے تجربہ کی بنا پر اس نتیجے پہنچی کہ اگر پہلے اس نے ہندوستان کو فتح کرنے میں انگریزوں کی مدد کی تھی تو اب اسے ہندوستان کو انگریزوں کے جوئے سے آزاد کرانے کے لیے لوگوں کی قیادت کرنا چاہیے۔ ایسی فوج ہندوستانی جا گیردار رہنماؤں کی حاشیہ بردار نہیں ہو سکتی تھی بلکہ اس نے انقلابی

جدوجہد کی رفتار اور ترقی پر اپنا نقش بنت کیا۔

جزل بخت خاں فوج میں نئی اپریٹ کا ترجیح تھا۔ وہ بریلی فوج میں تو پچانے کا معنوی رسالہ رکھتا۔ بریلی کو آزاد کرانے اور وہاں باغی حکومت قائم کرنے کے بعد اس نے پورے بریگیڈ کے ساتھ دہلی کی طرف کوچ کیا۔ دارالخلافہ میں حقیقی جاگیردارانہ بدنظری اور انہائی ابتری پھیل گئی تھی۔ باغی سپاہیوں نے اس میں مداخلت کا فیصلہ کیا اور بخت خاں کو اپنا نامہ سندہ بنایا کہ بھادر شاہ کے حضور میں بھیجا۔ جیون لال 2 جولائی کو اپنے روز تا پچھے میں قلببند کرتا ہے:

”انضباط علماء نافذ کرنے کے لیے محمد بخت خاں نے افواج کے پہ سالار اعظم کی خیثیت میں اپنی خدمات پیش کیں۔ بادشاہ نے دوستی کا ہاتھ تھام لیا۔ فوجوں میں واپس آ کر بخت خاں نے صوبیداروں کو آگاہ کیا کہ بادشاہ نے میری خدمات، وقاداری اور اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ محمد بخت خاں کو ایک ڈھال، ایک ٹوار اور جزل کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ اسے تمام افواج کا پہ سالار اعظم مقرر کیا گیا۔ ایک اعلان جاری کیا گیا جس میں تمام کمان افسروں کو حاضر ہونے کا حکم صادر کیا گیا تاکہ وہ محمد بخت خاں سے ہدایات حاصل کریں۔ محمد بخت خاں نے بادشاہ کو آگاہ کیا کہ اگر کسی شہزادے نے شہر کو لوٹنے کی کوشش کی تو اس کے کان اور ناک کاٹ دیے جائیں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا: ”تسیس کی احتیارات حاصل ہیں، جو تم نہیں سمجھو کرو۔“⁽¹⁵³⁾

ہندوستان کی قومی تاریخ میں یہ ایک انوکھا اور بے مثال واقعہ تھا۔ یہ باغی ہندوستانی فوج تھی جو اس مغل بادشاہ کو شکار کا چیل کر رہی تھی، جسے اس نے کچھ دیر پہلے شہنشاہ ہندوستان بنایا کر س کے سر پر تاج رکھا تھا۔ یقیناً یہ اسکی فوج نہیں تھی جیسی کہ اکبر یا اورنگ زیب کی تھی۔ یہ ایک نکلا ب پسند فوج تھی جو جاگیردار حکمران طبقے کے ساتھ لوگوں کی راہنمائی میں شریک تھی لیکن ان پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے لیے اپنی شرائط نافذ کر رہی تھی۔ یہ ایک نئی قسم کی فوج تھی جس کا جاگیردارانہ بھاڑے کی فوج کے ساتھ دور کا بھی داسٹن تھا۔

اس فوج نے بادشاہ سے نصف اپنے راہنماء بخت خاں اور اس کے پورے اختیارات لوسليم کرنے کا مطالبہ کیا بلکہ انقلابی جدوجہد کے لیے باغیوں کی جماعت یعنی باغیوں کی مجلس قائم

کی۔ جس کا ذکر تمیز خلدوں کے اس بیش قیمت مقامے میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے جو اس کتاب میں شائع ہوا ہے۔ اس مجلس کا آئین مجموعی طور پر جمہوری تھا۔ اس کا کام با غنی وقوتوں کی ہے کہ فوجی قیادت اور ملک اور پاپیہ تخت کا انتظام حکومت تھا۔ اس کے راہنمابخت خان کو نہ صرف جرنل بلکہ صوبہ دار کا درجہ دیا گیا۔

مغل بادشاہ کے ساتھ مجلس کا تعلق اہم ہے۔ مجلس کو کثرت رائے کے ساتھ انگریزوں کے خلاف نہ صرف فوجی اقدامات سے متعلق تمام فیصلے کرنے کا حق تھا بلکہ ملک کے دیوانی کے لیے احکام اور قوانین بھی صادر کر سکتی تھی۔ اس کے احکام اور اعلانات بادشاہ کے پاس دستخط کے لیے بھیجے جاتے۔ مقدمہ کی ساعت کے دوران اپنے بیان میں بہادر شاہ نے کہا کہ جو بھی دستاویزات اس کے سامنے پیش کی جاتیں ان پر، بلکہ کبھی کبھی کورے کاغذوں پر بھی اسے دستخط کرنے پڑتے مجلس ہی اعلیٰ اختیارات کا مرکز تھی اور مجموعی طور پر یہ ایک ایسا نظام تھا جو آئینی طور پر مطلق العنان حکومت سے ملا جاتا تھا۔

لال قلعہ میں جوز ماہی و سٹلی کی قدیم جاگیر دارانہ روایات اور رسوم و آداب میں مستغرق تھا پاہیوں نے حقیقی جمہوری فضا پیدا کی۔ پاہی فوجی بوٹ پہنچنے مارچ کرتے ہوئے دیوان خاص میں داخل ہو جاتے۔ اہل رسالہ اپنے گھوڑوں کو اس کے احاطے میں باندھ دیتے جس پر مغل بادشاہ اور اس کے درباری نوکر چاکر حیرت و بیجان میں بیٹلا ہو جاتے۔

یہ امر محل غور ہے کہ با غنی راہنماؤں اور مجلس نے کس طرح مغل شہزادوں کو قابو میں رکھا جو فضول خرچی اور خودسری کے عادی، حرص و ہوس کے بندے، بزدل اور ذلیل تھے جس کا لازمی نتیجہ ان کی نفاق انگلیزی اور بد اخلاقی تھی۔ انگریزوں کے وفادار نامہ نگار جیون لال نے تمام ماجرا احتیاط کے ساتھ قلمبند کیا ہے۔ 30 جولائی کو ایک حکم صادر کیا گیا جس کی رو سے شہزادوں کو فوج سے متعلق تمام فرائض سے آئندہ کے لیے سبکدوش کر دیا گیا،⁽¹⁵⁴⁾

انگریزوں کے خلاف جہاد کے نام پر شہزادے دولت مندوں سے روپیہ وصول کر رہے تھے لیکن وہ اسے اپنے تصرف میں لے لیتے جب کہ شاہی خزانہ خالی تھا اور سپاہی فاقہ کر رہے

تھے۔ سب سے زیادہ علیم مسئلہ جس سے مجلس دوچار تھی فوج کو رسد پہنچانے اور باغی حکومت کو چلانے کے لیے کافی روپیہ فراہم کرتا تھا۔ اس معاملے پر اس نے سخت روایہ اختیار کیا۔ 6 جولائی کو ”بادشاہ نے مرزاعبداللہ اور دوسرا شہزادوں کے برے بچنوں کی برلامڈت کی اور انھیں وہ تمام روپیہ اگئے کا حکم دیا جو انھوں نے ساہوکاروں سے جبراً اینٹھا تھا ورنہ ان کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔⁽¹⁵⁵⁾ 17 اگست کو بخت خاں نے پھر شہزادوں کے خلاف بادشاہ سے شکایت کی تو اس نے احکام صادر کیے کہ ”جب روپیہ کی فرمائی کا حکم جاری کیا جائے تو اس کی ادائیگی اہل شہر کے رو رہو جزل بخت خاں کو کی جائے۔⁽¹⁵⁶⁾ 18 اگست کو ”ساہوکاروں کے نام احکام صادر کیے گئے کہ وہ براو راست جزل بخت خاں سے بات چیت کریں۔“⁽¹⁵⁷⁾ 31 اگست کو ارکین مجلس نے ”ساہوکاروں کو بدلایا اور ان سے روپوں کا مطالبہ کیا۔ ساہوکاروں نے جواب دیا: ”شہزادوں نے پہلے ہی ہم سے تمیں لاکھ ستر ہزار روپیہ وصول کر لیا ہے اور ہم مزید کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ مجلس اس جواب پر غصناک ہو گئی اور اعلان جاری کیا کہ شہزادوں کو آئندہ کوئی روپیہ ہرگز نہ دیا جائے۔“⁽¹⁵⁸⁾ اب مجلس بادشاہ کی وساطت سے نہیں بلکہ بلا واسطہ لوگوں سے اچیل کر رہی تھی۔

9 ستمبر کو⁽¹⁵⁹⁾ بادشاہ نے ان شہزادوں کی گرفتاری کا حکم دیا جنھوں نے سپاہیوں کی تنخواہ کے لیے وصول کیا ہوا روپیہ خردہ کر دیا تھا،⁽¹⁶⁰⁾ اب موقع ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ہمینہ ختم ہونے سے پہلے ہی دہلی فتح ہو گئی۔ سپاہی دہلی سے باہر کے رہنے والے تھے اور چوں کہ دہلی کے سماج میں شہزادوں کو ایک مقام حاصل تھا، ان کی گرفتاری عمل میں لانے سے دشمن کے خلاف محاذ میں رخنہ پیدا ہونے کا احتمال تھا اس لیے انھیں گرفتار نہ کیا گیا۔

ہومز (Holmes) لکھتا ہے: ”ایک موقع پر چند سو بھوکے سپاہی ہاں میں گھس آئے اور بادشاہ کے گرد کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کو قید کرے جنھوں نے ان کی تنخواہ میں غیر کیا تھا۔ پھر قسم کھاتی کہ اگر انھیں تنخواہ ادا نہ کی گئی تو وہ اس کے خاندان کو قتل کر دیں گے۔⁽¹⁶¹⁾

مجلس نے جو اقتصادی اقدامات نافذ کیے ان سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی فوجی تنظیم

کی بنیاد کسانوں کے طبقے پر تھی۔ انگریزوں کے خلاف جنگ کا اہتمام اور حکومت کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے عظیم مالی وسائل درکار تھے۔ امیروں پر بھاری نیکس لگائے گئے جو انھیں بخوبی برداشت کرنے کے قابل تھے اور غریب لوگوں کو اس بوجھ سے آزاد رکھا گیا۔ زمین کے مسئلے پر ایک پروانہ جاری کیا گیا جس میں انگریزوں کے بندوبست آراضی کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا گیا اور ”کاشت کا رکوز میں مہیا کرنے کا لقین دلایا گیا۔“⁽¹⁶¹⁾

اشیائے خوردنوш کے تھوک بیوپاریوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی تھی اور ضرورت مندوں سے بھاری قیمتیں انتہنے کے لیے جنگ کی اسی حالت سے تاجائز فائدہ اخراج ہے تھے۔ عوام کو بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ 5 ستمبر کو ”پولیس کے نام احکام جاری کیے گئے کہ وہ اشیائے خوردنی کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے ہر روز ایک بیخ کا تقریب عمل میں لاائیں (بیخ سے مراد پانچ تاجریوں کی ایک منڈی ہے۔)⁽¹⁶²⁾ شہر کا کوتواں تھانیداروں کے نام قیتوں کی باقاعدہ سرکاری فہرستیں جاری کرتا تھا۔

معلوم نہیں کہ مذکورہ بالا دستور پر کس حد تک حقیقتاً عمل ہوا اور طاقتور جا گیردار، ان کے مقابل اور حکومت میں ان کے ابجنت اس میں کس حد تک رخنے والے تھے اور وقت کی کمی اور زیر حاصلہ شہر کی مشکلات کے سبب کہاں تک ان پر عمل کرنا ناممکن تھا۔ لیکن باقی راہنماؤں کے نہایت جاندار اور اہم طبقے کے عزائم، تصورات اور طرزِ عمل نہیاں طور سے واضح ہیں۔

ایک اور اہم کام جو سپاہی انجام دیتے تھے وہ انگریزوں کے ”ففتح کالم“ (جاسوسی نولی) کے خلاف انقلابیوں کی چوکی تھی۔ وہ کسی بھی شخص کا لاحاظہ کرتے خواہ وہ کوئی بڑے درجہ کا جا گیردار ہی کیوں نہ ہو۔ جیون لال کاروزنا چڑیل کی قسم کے واقعات سے بھرا ہوا ہے:

”سپاہی بڑے غیظ و غضب کے عالم میں محل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے احسن اللہ خال کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ زینت محل بنگم صاحب کو لے جانے کی دھمکی بھی دی تاکہ وہ اسے بادشاہ کی وفاداری کی خاطر بطور صفات رکھ سکیں۔“⁽¹⁶³⁾

مغل خاندان کے دارث کو کبھی بھی یہ گمان نہ ہو سکتا تھا اور وہ بھی اپنے موروثی تخت پر

بیٹھنے کے بعد، کہ وہ ایسی صورت حال سے دوچار ہو گا کہ پانی سر سے گز رجائے گا۔ نئے خیالات اور حالات کے تھیزوں سے گھبرا کر اس نے زیارت ملہ مظہم کی خواہش کا اعلان کیا۔ کیا نہ کوہہ ہالا واقعات اس نظریے کی تائید کرتے ہیں کہ 1857 کی بغاوت کی کامیابی ہندوستان میں جا گیردارانہ نظام اور اس کے لوازمات کو بحال کرنے کا موجب ہوتی۔ اس کے بر عکس اس بغاوت نے تو چوٹی کے جا گیرداروں کے بھی حصے پست کر دیے۔ ان میں مغل بادشاہ اس کی چیختی بیگم اور شہزادوں کی کثیر تعداد بھی شامل تھی جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ صلح کی خواہ لی تھی۔ بادشاہ نے اس ارادے کے پوش نظر ملک جانے کا بہانہ کیا۔ یہ حالت سارے ملک میں پیدا ہو گئی جہاں کہیں با غنی فوجیں سرگرم عمل تھیں ہندوستانی جا گیرداروں کی جائے پناہ یا زیارت گاہ مزدیک ترین بر طานوی چھاؤنی تھی۔

جو سرکش سپاہی با غیانہ قتوں میں سب سے زیادہ سرگرم اور بارسونخ تھے انہوں نے برطانیہ کے خلاف مشترک جدو جہد کی غرض سے ہندوستانی جا گیرداروں کے ایک طبقے کے ساتھ سمجھوئی کر لیا۔ لیکن جدو جہد کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے با غنیوں کی مجلس کی صورت میں ایک اعلیٰ اور مقتدر جماعت بھی قائم کی۔ یہ مجلس اس وقت کے حالات میں آئئی شخصی حکومت کے ڈھانچے کے اندر فوجیوں اور کسانوں کی ایک ملی جلی جمہوری سرکار کا نمونہ تھی۔

اس بات کو نہ صرف بہادر شاہ نے بر طانوی عدالت کے روپ و تسلیم کیا بلکہ دوسرے بیانات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ با غنی راہنماء اور مجلس بادشاہ سے خطوط لکھوائتے اور اعلانات جاری کروائتے جوان کی رائے میں جدو جہد کے مفاد میں ضروری تھے۔ جب بہادر شاہ انگریزوں کے ساتھ رابطہ قائم کر رہا تھا تو اسے اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ بھی پور، جود چبور، بیکانیر اور الور کے حکمرانوں کو یہ لکھے کہ ”میں اس نازک گھری میں سلطنت کے اہم معاملات کے اہتمام اور انجام دہی کے لیے تمہاری مدد اور تعاون چاہتا ہوں اور ریاستوں کی ایک گروہ بندی قائم کرنے کا خواہاں ہوں۔ اگر یہ ریاستیں جن کو میں نے خطوط لکھے ہیں تحد ہو جائیں تو میں شایع اقدار اُنہیں سونپ دوں گا۔“⁽¹⁶⁴⁾ ہندو مسلم اتحاد کو مفیض کرنے کی کوشش میں اس اقدام کا ہم

پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں۔ اگر یہی اقتدار کے خلاف کامیاب جدوجہد کے نتیجے کے طور پر آزاد ہندوستان کی صورت میں ہندوستانی ریاستوں کے وفاق کا تصور ایک نیا اور سخت خیال ہے جو بغاوت کی پیداوار ہے۔

اس سخن میں جگ کاپی کے موقع پر اور جہانی کی نکتت کے بعد اس باجماعت حلف کے الفاظاً بہت سختی ہیں جو رانی لکھی باہی نے اپنے بااغی سپاہیوں کو دلائی: ”جب تک ہم میں دم ہے ہم کاپی سے دست بردار نہ ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے آزاد شاہی کو دفن نہ کریں گے،⁽¹⁶⁵⁾ ایک رانی سپاہیوں کو لڑتے لڑتے مرجانے یا فتح پانے پر آمادہ کرنے کے لیے مثل شاہی یا مرہش شاہی کے بجائے ”آزاد شاہی“ کے نئے تصور سے کام لتی ہے اور یہ بھی اس وقت جب ناتا صاحب کا نمائندہ، اس کا اپنا بھائی موقع پر موجود تھا اور وہ خود مہاراشر کی رہنے والی تھی! جہانی کے شری ورنداون لال درما جنحوں نے رانی سے متعلق ہندی میں ایک مشہور تاریخی ناول لکھا ہے، نے مجھے بتایا ہے کہ انھوں نے راجہ مردان سنگھ کے نام رانی کا ایک خط پڑھا ہے جس میں وہ جدید لفظ ”سوراج“ استعمال کرتی ہے۔

لکھنوں میں ”اوڈھ کا کسن بادشاہ“ ایک کٹ پتی تھا اور اقتدار سپاہیوں کے ہاتھ میں تھا جو اپنے افردوں کا انتخاب کرتے اور جب چاہتے انہیں معزول کر دیتے،⁽¹⁶⁶⁾ لکھنوں میں بھی اسی طرح کی ایک مجلس تھی جیسی دہلی میں تھی۔⁽¹⁶⁷⁾

غرض یہ کہتی ہوا ایسی صرف دہلی تک محدود نہ تھیں بلکہ سارے ملک میں جل ری تھیں جہاں بغاوت زور پر تھی اور یہ ہر گز نظام جا گیر داری کی بحالی کا پیش خیسہ نہ تھیں۔

اس وقت ہندوستان کے اندر جا گیر داری کا شیرازہ بکھر رہا تھا اور جمہوری خیال اور عمل کی ترقی اپنے اندر رہی تھیں۔ لیکن یہ اتنی طاقتور نہ تھیں کہ قدمیں جا گیر داری کے نظریاتی بندھوں کو توڑ سکیں اور برطانوی حکام پر غلبہ پائیں۔ البتہ یہ اس درجہ خطرناک ضرور تھیں کہ اصلی ہندوستانی جا گیر دار اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اگر یہ دوں سے بغاوت میں شرکت کی معافی مانگ کر ان سے زندگی کا نیا نعمت بطور بدیہی حاصل کریں۔

ہندوستان میں قدیم بندوبست آراضی کی تابعی اور انتقال آراضی کے قانون نے سارے دیہاتی علاقوں کو سرکار کے خلاف شورش پر آواہ کروایا۔ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے قدیم دیہاتی طبقات تاجروں، ساہوکاروں اور کمپنی کے افسروں کی تینی جماعت کے ہاتھوں اپنی زمینیں کھو بیٹھے۔ اس طرح سرکار نے ان کی زندگی کو جاہ کر دیا تھا۔ 1857 کی بغاوت میں بڑے بیانے پر کسانوں کی شرکت نے اسے ایک ٹھوس جہوری بنیاد اور عوامی بغاوت کا رنگ دیا۔ 1857 کے دوران ہندوستانی کسانوں نے ٹلن پرستانہ فرض ادا کیا۔

کسان باغی قوتوں کے ساتھ بطور مجاہدین شامل ہوئے۔ اگرچہ انہوں نے کوئی فوجی تربیت حاصل نہ کی تھی لیکن وہ اس قدر شجاعت اور خوبی کے ساتھ لڑائے کہ خود انگریزوں نے انھیں خراج چھینا ادا کیا۔ ان میں سے بعض کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔

لکھنؤ اور کانپور کے درمیان میانگلخ کی لڑائی میں انگریزوں کو آٹھ ہزار ہندوستانی باغی فوج کا مقابلہ کرتا پڑا جن میں سپاہیوں کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ تھی۔⁽¹⁶⁸⁾ سلطانپور میں باغیوں نے ایک اور جنگ لڑی۔ اس میں 25000 فوجی 11000 رساں اور 25 توپیں تھیں۔ ان میں صرف پانچ ہزار باغی سپاہی شامل تھے۔⁽¹⁶⁹⁾ دہلی کی نکست کے بعد انگریزوں نے لکھنؤ پر تمام تر توجہ مرکوز کی جب انگریزوں نے اپنی تمام طاقت لکھنؤ کے محاذ پر جمع کر دی تو اودھ کے دیہات سے سُلح کسان مجاہدین اپنے پایہ تخت کی آخری مدافعت کے لیے پہنچ گئے۔ چارس بال کے الفاظ میں ”سارے ملک کے سُلح آوارہ گروں کے ہجوم لکھنؤ کی طرف امنڈر ہے تھے تاکہ کبھی ایک ساتھ کیفر کردار کو پہنچ کر فرنگیوں کے ساتھ آخری شاندار جنگ میں کام آئیں۔⁽¹⁷⁰⁾

بریلی اور لکھنؤ کی نکستوں کے بعد بھی باغی لڑتے رہے اور انہوں نے گوریا جنگ کے ڈھنگ اپنائیے۔ اس کا نامونہ خان بہادر خان کے فرمان عام میں بیان کیا گیا ہے: ”کافروں کے ساتھ باقاعدہ فوجی دستوں کے ساتھ مقابله کی کوشش نہ کرو کیوں کہ وہ بندوبست کے اعتبار سے تم پر فوقیت رکھتے ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی توپیں ہیں البتہ ان کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھو، دریا کے تمام گھاؤں کی گمراہی کرو۔ ان کے سلسلہ رسائل و رسائل میں رخنے والوں۔ ان کی رسدر سانی

میں خلل اندازی کرو۔ ان کی ڈاک کا سلسلہ منقطع کرو اور ان (فرنگیوں) کے آس پاس متواتر چل کرنے کا نتیجہ رہتا کہ وہ دم نہ لے سکیں۔⁽¹⁷¹⁾

مذکورہ بالا حالات پر ایئے دیتے ہوئے رسل (Russell) نے اپنے روزنامے میں لکھا: ”اس فرمان عام سے داشمندی ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس خوفناک جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا ہو گا۔“⁽¹⁷²⁾ انگریزوں کے خلاف جنگ کو طویل کرنے کی غرض سے مذکورہ بالاطرین کارکوئل میں لانے اور متفرق باغی قوتوں کی امداد کرنے کی ذمے داری کا بار دیہاتی عوام پر پڑا۔ رویلکھنڈ، بندیلکھنڈ، اودھ اور بھار میں اس جنگ کی داستان کے تمام ہم عمر برطانوی بیانات میں اس بات کی متعدد کہانیاں موجود ہیں کہ کس طرح ہندوستان کے دیہاتیوں نے وفاداری اور صدق دلی کے ساتھ باغی ہائی کمان کے احکام کی تعمیل کی۔ ہم صرف ایک مثال پیش کرتے ہیں: ”جب باغی اپنے مقصد میں ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے تب بھی انھوں نے ہمارے ساتھ خیر سکالی کا کوئی شوت نہ دیا بلکہ جواہل اعجم چاہئے تھے وہ بھی دینے سے درفعہ کرتے اور اکثر ہمیں گمراہ کرتے۔“⁽¹⁷³⁾

ناکام قومی بغاوت میں کسی طبقے کے حصے اور امداد کا بہترین اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس میں کس قدر قربانی کی اگر اس معیار کے مطابق اندازہ لگایا جائے تو 1857 کی بغاوت کے اعزازی مراتب میں کسانوں کا طبقہ سب پر سبقت لے جائے گا۔ ہومز (Holmes) لکھتا ہے: ”ان مسلح جوانوں کی تعداد جنھوں نے اودھ میں جان دی لگ جنگ ایک لاکھ پچاس ہزار تھی جن میں سے کم سے کم سی سو سینتیس ہزار سپاہی تھے۔“⁽¹⁷⁴⁾

یہ دیکھنے کے بعد کہ 1857 کی جنگ میں کسانوں نے اپنے گاؤں سے باہر کیا کارناٹے انعام دیے اس جدوجہد کی ماہیت اور وسعت کا جائزہ بھی ضروری ہے جو اس نے گاؤں کے اندر جاری رکھی۔ اس سے اس بحث کا فیصلہ ہو جائے گا جو انہا پسند حلقوں میں چھڑی ہوئی ہے کہ آیا یا ایک قوی جنگ تھی یا طبقاتی۔ اور اس وقت طبقاتی قوتوں کی صفت بندی کس طور تھی۔ اب ہم برطانوی یعنی مشاہدوں اور افسروں کے بیانات کا حوالہ پیش کرتے ہیں جنہیں آنکھوں دیکھا حال معلوم تھا اور جو بر اور است جدوجہد کے ساتھ وابستہ تھے۔

تھارن ہل (Thornhill) اس کے آغاز کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

”جب یہ خبر پھیلی کہ دہلی کے بادشاہ کو دوبارہ اپنے تخت پر بنھا دیا گیا ہے تو دیہاتیوں نے خیال کیا کہ ہماری حکومت میتم ہو گئی ہے۔ جب قانون کی دہشت جاتی رہی تو ہر شخص جس میں کچھ دم تھا وہی کچھ کرنے لگا جو اس کی نگاہ میں درست تھا۔ ہر جگہ پہلا کام ہمیوں سے انتقام لینا تھا۔ ان کے مکانات کو لوٹا گیا، ان کے بھی کھاتے جلا دیے گئے، خود ان کے ساتھ اور ان کے عیال و اطفال کے ساتھ بر اسلوک کیا گیا۔ باہر کے زمینداروں کو ہر جگہ زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اگر وہ گاؤں کے رہنے والے ہوتے تو انھیں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے قدیم مالکان آراضی کے ساتھ جدوجہد کرتا پڑتی کیوں کہ وہ تھیاروں کے زور سے اپنی کھوئی ہوئی میراث کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔“ (175)

ولیم ایڈورڈس (William Edwards) جو ضلع بدایوں کا حاکم تھا نے کوہہ بالا بیان کی تصدیق کرتا ہے :

”بلند رتبہ اور پارسون خاندانوں کی کثیر اتحاد اور جائداؤں کو نئے آدمیوں نے دعا پاڑیوں اور قانونی حیلوں سے خرید لیا جن میں زیادہ تر تاجر اور سرکاری ملازم تھے اور جن کا کوئی چلن یا اپنے مزارع میں پر کوئی اثر نہ تھا۔ ان لوگوں کی اکثریت (زمینوں سے) غائب باشوں کی تھی جو انی خریدی ہوئی زمینوں پر رہتا پسند نہ کرتے تھے یا ذرte تھے کیوں کہ وہاں انھیں زبردستی دخل دینے والے اور ناخاندہ مہمان سمجھا جاتا تھا۔ نخل شدہ جائیداؤں کے قدیم مالکوں سے انھیں زمینوں پر مزارع میں کی حیثیت سے کام لیا جاتا تھا جو کبھی ان کی اپنی تھیں۔ وہ کسی بھی طرح اپنی حیثیت کی تبدیلی پر قائم نہ تھے بلکہ کاشت کاروں کے طبقے کی ہمدردیوں پر انھیں زبردست موروٹی اختیار حاصل تھا۔ یہ کاشتکار اپنے جا گیر دار آتا ہوں میں شریک ہونے پر رضا مند اور تیار تھے کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور جا گیریوں کا قبضہ دوبارہ حاصل کریں۔ نئے آدمیوں میں سے کوئی بھی، جوان کے بعد زمینوں کے مالک بننے تھے، اس قدر اڑاکنے سے رکھتا تھا کہ وہ امن علمت کے قیام میں میری امداد کر سکے۔ اس کے برعکس جو لوگ واقعی دیہاتی آبادی کی کثیر تعداد پر قابو پا سکتے تھے وہ بد امنی اور احتری کی حالت پیدا کرنا چاہتے تھے۔“ (176)

فارست (Forrest) نے بغاوت کے دوران دیہات میں طبقائی صفت بندی کا

صاف صاف نقشہ کھینچا ہے:

”سرمایہ دار بحقیقت کو بے دخل کرنے میں پرانے زمینداروں کی ان کے سابق مزاریں نے مدد کی،“⁽¹⁷⁷⁾

تو یہ بغاوت کے دوران اصلی طبقائی صفت بندی کو ملاحتہ کرنے کے بعد آئے دیکھیں کہ جو واقعات حق پر رونما ہوئے ان میں دیہات کے بااغی عوام نے کیا طرزِ عمل اختیار کیا۔

مختلف اصلاحات کی اطلاعات موجود ہیں جو ضلع جھسٹریوں یا ڈیویٹمنٹ کمشنروں نے فرمان عام نمبر 212 مورخ 30 اپریل 1858 سے متعلق مرتب کیں۔ اب ہم جنگ 1857 کے کو روکشیرت یعنی اتر پردیش کے مختلف خطوط کے چیدہ ضلعوں پر نکادہ ڈالنے ہیں۔ ان اطلاعات کے نتھے نظر میں شہنشاہیت پرستی کی خوبی ہے اور حقیقت کو توڑ مردڑ کر پیش کیا گیا ہے جیسا کہ ان کی زبان سے ظاہر ہے لیکن وقت حقائق کی ہوتی ہے، الفاظ کی نہیں اور شہنشاہانہ لفاظی میں لمبوس مغموم کو نہایت آسانی کے ساتھ اخذ کیا جاسکتا ہے۔

میرٹھ کا ذکر یوں کیا گیا ہے: ”گوجروں (کاشنکاروں کی موئیشی پالنے والی ذات) اور رہائی یافتہ مجرموں نے فوراً رہنی اور لوٹ مارشروع کر دی۔ سڑکوں کو بند کر دیا گیا۔ ڈاک کا سلسہ منقطع ہو گیا۔ 11 اور 12 مئی کو تکھڑوں (ایک اور کاشنکار ذات) اور راجچوتوں نے تحصیل سرحدانہ پر حملہ کر دیا۔ قلندر خان نام کے ایک حوالدار نے فوراً اپنے حکمران ہونے کا اعلان کر دیا۔“

شاہ مل، بااغ پت کا جاث بااغی را ہم اتحاد اس کے بارے میں یہ پورٹ تھی کہ ”اس نے بااغ پت پر حملہ کیا اور اسے لوٹا اور ریا یائے جنما پر کشتوں کے پل کو تباہ کر دیا جو میرٹھ اور برطانوی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کیپ کے پنج رسل درسائل کا واحد اور سیدھا حاضر یہ تھا۔ 9 جولائی کو بااغیوں کا ایک بہت بڑا گروہ بیگم آباد کو لوٹنے کے بعد سیکری میں جمع ہو گیا اور برطانوی فوجی دستوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دھولا نہ کے باشندوں نے دہلی کے کچھ باخیوں کی امداد سے پولیس افسروں کو کھال دیا

اور سرکاری کاغذات اور عمارت کو تباہ کر دیا۔ پر گنہ بودت کے لوگ با قاعدہ طور پر رسدر فراہم کرتے اور شاہ مل کے توسط سے دہلی کے باغیوں کو مجھ دیتے۔ 16 جولائی کو برطانوی فوجی دستوں کو موضع بودھ کے باشندوں کی خت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے شاہ مل کی اس قسم کی مدد کی تھی اور دہلی کے باغیوں کے لیے اناج کے بھاری ذخیرے فراہم کر رکھے تھے۔ اس اناج کی مقدار اتنی زیاد تھی کہ محکمہ رسدر کی تمام گاڑیاں اس ذخیرے کے صرف ایک قلیل حصے کو ڈھونے کے قابل ثابت ہوتیں۔⁽¹⁷⁸⁾

سہارنپور میں ”پہلے ساہو کاروں کو لوٹا گیا یا انھیں لوٹ سے بچنے کے لیے رقم ادا کرنی پڑی۔ سودخوروں اور تاجریوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ہنکی کھاتے اور قرضوں کی رسیدیں دے دیں۔ گڑے مردے اکھاڑے گئے۔ اولین شورشیں دیرینہ عدالتیں نکالنے، پرانے حساب چکانے یا لوٹ مار کے لیے تھیں۔“ رنگڑوں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا: ”ان کی پر جوش دلیری کی داد دینے سے درلنگ کرنا ناممکن تھا نہ ماگنا کرسٹان سمجھتے تھے اور اپنے تعاقب کرنے والوں پر فوراً مژہ کر ٹوٹ پڑتے خواہ وہ گندے سے یا ایسے ہی کسی بھتے سے ہتھیار سے لیں ہوتے۔⁽¹⁷⁹⁾

مظفر نگر میں ”سارے ضلعے میں ہر روز بلکہ ہر گھنٹے میں ہر قسم کے قتل و غارت کے جرم مچپ کریا رکنیں بلکہ حکتم کھلا اور دن دہاڑے سرزد ہوتے۔ اکثر حالتوں میں ہنپڑے اور مہابجن ہی ان کے تشدد کا شکار تھے اور ان میں سے کئی ایک کو اپنے گذشتہ حرص اور طبع کا خوفناک خیازہ بھکتا پڑا۔⁽¹⁸⁰⁾

علی گڑھ میں ”ماہ جون کے وسط سے پہلے پر گنہ کے چوہاںوں (راجپوت زمیندار) نے جوان قائم پر تلتے ہوئے تھے جاؤں (ایک اور زمینداروں کی ذات) کو مدد کے لیے بلایا۔ کھیر پر جملہ کیا اور لوگ بھگ ساری سرکاری عمارتوں کو بھی لوٹا اور تباہ کیا اور بیجوں اور مہا جنوں کو بھی اور گھروں کو بھی۔ صدر، کچھری اور تحصیلوں کے سرکاری کاغذات کو برپا کر دیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے جھیں ہماری حکومت کا تختہ اتنا نے سے بڑا فائدہ پہنچا اپنی کھوئی جانکاریں حاصل کر لیں اور ان پر قاعع کر کے شورش کے نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔⁽¹⁸¹⁾

بھر ایں ”ہنگاموں میں زیادہ ترجیوں پر حملہ ہونے اور پرانے زمینداروں کے ہاتھوں نئے زمیندار زمینوں سے بے دخل ہو گئے۔ آگرہ کو جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ تمام دیہات کے زمیندار باغی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی امداد کی۔ محکمہ مال اور پولیس کے عملے کو ہر جگہ نکال دیا گیا اور اگر بنے دیا گیا تو وہ باغیوں کے رحم و کرم پر تھے۔⁽¹⁸²⁾

الہ آباد میں ”کاشکار اور غریب طبقات ابھی تک پرانے بے دخل زمینداروں کو ان زمینوں کے خریداروں کی نسبت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے خواہ نئے زمیندار کتنی ہی مدت سے زمینوں پر قابض رہ چکے ہوتے۔ سابق زمیندار اور اس کے خاندان کے لوگ اب بھی گاؤں کے سب سے زیادہ بار سونخ باشندے تھے۔

”اس کے بر عکس نیلام میں زمین کا خریدار عام طور پر شہر کا باشندہ تھا اور کبھی اپنے گاؤں میں نہ آتا تھا سوائے اس موقع کے جب وہ پہنچ کر رقم وصول کرنے یا ذگری کے عملدرآمد کے قیمع مقصد کے ساتھ آتا۔ اس لیے لوگوں نے قدرتی طور پر ان زمینداروں کا ساتھ دیا جنہیں ہنگاموں میں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو بحال کرنے کا شاندار موقع نظر آیا۔ پہلے وہ فرنگیوں کی ہر چیز کو تباہ کرنے اور لوٹنے پر مصروف ہوئے اور ان کی تمام جائدادوں پر جرأۃ بقصہ کر لیا۔ البتہ نیلام میں زمین کے خریدار ہمارے خیر خواہ تھے اور انہوں نے امن و امان کی بھائی میں حتی المقدور ہماری مدد کی۔⁽¹⁸³⁾

جونپور کے مشرقی املاع میں ”کوئی نام کا بھی حاکم نہ رہا۔ جو لوگ ہماری حکومت کے تحت اپنی جائدادوں سے محروم ہو گئے تھے انہوں نے ان کھوئی ہوئی جائدادوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے موقع کو غنیمت جانا۔ جن لوگوں نے ایسا خیال نہ کیا وہ اپنے کمزور ہمسایوں کو لوٹ کر معقولی فائدہ اٹھا سکے۔ جو کسی قدر زیادہ تحفے تھے انہوں نے اودھ کی باغی قوتوں سے راہ درسم پیدا کر کے زیادہ مجاہد نہ فوائد حاصل کرنے کی مہمانی لی۔ یہ بدقسمی کی حالت جاری رہی حتی کہ 8 ستمبر کو گوزکھوں نے پہنچ کر برطانوی حکومت کی صورت دوبارہ پیدا کر دی۔⁽¹⁸⁴⁾

گورکچپور کے مشرقی علاقے میں بھی ”راجہ گرے“ مہہ پا کر اور بعض اوقات اس کی بھی مکان کے تحت کو تم راجھپوت ہر جگہ باغی ہو گئے اور موجودہ مالکوں کو ان تمام زمینوں سے بے دخل

کرو یا جو رواہت ان کی نسل کی ملکیت تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر پور، بلکہ اور ستائی کے رابجے اور پانچے پور کے بایلو اور کئی دوسرے لوگوں نے باہم ملاقاتیں کی ہیں جن میں اودھ سے امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

”اختیارات سنجالنے کے بعد محمد حسین کا پہلا کام یہ تھا کہ اس نے تمام سرکاری ملازموں کو سزا کی دھمکی کے ساتھ حکم دیا کہ وہ اس کی ملازمت قبول کریں۔ اس نے موجودہ صیفہ مال اور ضابطہ فوجداری کو برقرار کھا اس پر اس کے بہت سے زمیندار حاٹی بیزار ہو گئے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ ”نوایی“ کے تحت جیسا کہ اب ضلع بن گیا ہے، تھانیداروں کا وجود نہیں ہوتا تھا۔ عدالت دیوانی کی ڈگریوں کی تھیں عدالتی فیصلے کی نصف رقم پر بھی کی جاتی تھی۔

”ضلع میں جو لوگ دیوانی عدالتوں کے ذریعے سے اپنی جائدادیں کھوئیں تھے اب انہوں نے خریداروں کو بے دخل کر دیا اور خود دوبارہ قابض ہو گئے۔ دستاویزوں اور ڈگریوں کو بڑی دوڑھوپ سے ڈھونڈا گیا۔“⁽¹⁸⁵⁾

جنوبی ہمیر پور میں ”بغاوت کی اہم خصوصیت یہ تھی کہ ضلع میں ہر جگہ تمام ساہوکار اور بیویوں، مارواڑیوں وغیرہ کو تمام جائیداد آرامشی سے محروم کر دیا گیا خواہ وہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے حاصل کی تھیں یعنی نیلامی میں بخی بیع سے یا کسی اور طریقے سے نیز بڑے بڑے فرقوں نے اس بدقسمی کے دور سے بے حد فائدہ اٹھایا اور پرانے حساب خون سے چکائے گے۔“⁽¹⁸⁶⁾

پاس ہی باندماں ”سرکاری کاغذات پھاڑ کر ان کی دھیان اڑا دی گئیں تا کہ ان کے قول کے مطابق نئی حکومت کے ہاتھ میں ان کے قرض کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ ہر طرف گاؤں کے گاؤں باغی ہو گئے نیلامی میں جائیداد کے خریداروں اور عدالتی ڈگری رکنے والوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ مسافروں اور تاجریوں کو لوٹا گیا، سرکاری ملازموں کو جان پھانے کے لیے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا اور ہر حالت میں ہر قسم کی سرکاری جائیداد اور عمارت کو لوٹ کر بناہ کر دیا گیا۔

”بندی لکھنڈ میں تکواروں اور توڑے دار بندوقوں کی کمی لیکن لوگوں نے برجمیوں، درجنیوں آہنی لاثیوں اور چمڑی کے سرے پر چمڑی لگا کر عارضی ساخت کی کلہاڑیوں سے مسلح

ہو کر اپنے آپ کو سماں تصور کر لیا۔ اپنے بادشاہوں کا انتخاب کیا اور تمام نوادردوں کو لالکار کران کا مقابلہ کیا۔ بغاوت کبھی بھی اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نہ تھی اور نہ ہی اس سے زیادہ مکمل تھی۔⁽¹⁸⁷⁾

مذکورہ بالا اقتباسات کی بے شمار مثالیں باغی صوبوں کے تمام اضلاع سے پیش کی جاسکتی ہیں۔ ان بیانات سے 1857 کی قومی بغاوت کے دوران دیہات میں جدوجہد کی ماہیت صاف صاف ظاہر ہے اوقل یہ کہ ساری دیرہاتی آبادی اس نئے بندوبست آراضی کے خلاف انھیں کھڑی ہوئی تھے برطانوی حکمرانوں نے ان کے گلے منڈھ دیا تھا۔ دوسرے جدوجہد کا یہ سام طریقہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت کے تحت جو نئے زمیندار پیدا ہوئے تھے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان کی دستاویزات کو تباہ کر دیا جائے۔ دیہات سے انھیں مار بھکایا جائے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ برطانوی حکومت کے تمام آثار بالخصوص پکھری، تھیل اور تھانے پر دھاوا بولا جائے۔ تیسرا، جدوجہد کی بنیاد دیرہاتی عوام اور غریبوں پر تھی جب کہ قیادت کی بائگ ڈوران زمینداروں کے ہاتھ میں تھی جنہیں برطانوی قانون کے تحت بے دخل کر دیا گیا تھا۔ چوتھے، جدوجہد کا یہ طریقہ 1857 کی قومی بغاوت کے عام طریقے سے مطابقت رکھتا تھا۔ دیہات میں طبقاتی جدوجہد تمام زمینداروں کی جماعت کے خلاف نہیں تھی بلکہ صرف اس نئے طبقے کے خلاف تھی جو انگریزوں نے نئے قانونوں کے تحت پیدا کیا تھا اور یہ ان کے وفادار سیاسی حامیوں کے طور پر کام کرتے تھے۔ یعنی یہ طبقاتی جدوجہد غیر ملکی غاصب کے خلاف قومی اتحاد کے عام مقاضی کے تحت تھی۔

تمیز خلدوں کا یہ نظریہ کہ اس بغاوت کے دوران ”ہندوستانی کسان غیر ملکیوں اور ہندوستانی جاگیرداروں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے جان ہٹھی پر رکھ کر لڑ رہے تھے اور یہ بغاوت ملکی زمینداری نظام اور غیر ملکی شہنشاہیت کے خلاف کسانوں کی جنگ بن کر ختم ہو گئی“، محسن مبالغہ ہے۔ اس بات کی مطلق کوئی شہادت نہیں کہ ہندوستانی کسانوں نے جاگیردارانہ بندھوں کو سیاسی یا اقتصادی طور پر توڑا لاتا کہ وسیع قومی بغاوت کو کسانوں کی جنگ میں بدل دیں بلکہ اس

کے برعکس تمام شہادت جو معلوم ہے اس نظریے کے خلاف ہے۔

ملعون سے متعلق مذکورہ بالا اقتباسات کے متعلق کسانوں کی جدوجہد برطانیہ کے پیدا کردہ نئے زمینداروں کے خلاف ہے نہ کہ تمام نئے اور پرانے زمینداروں کے طبقے کے خلاف۔ دوسرے امثال سے متعلق ”دی نیر بیو آف انپش“ (The Narrative of Events) میں جو معاصرین کے نہایت مفصل دستیاب بیانات ہیں مجھے کوئی شہادت نہیں ملی سوائے اس کے جو اس طبقاتی صفت بندی کی تقدیم کرتی ہے جس کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ ان برطانوی مأخذوں سے جن کا تمیز خلدون نے حوالہ دیا ہے ظاہر ہے کہ زمیندار اعلیٰ طبقات کے خلاف ادنیٰ طبقات کی بغاوت سے خوفزدہ تھے اور انہوں نے جدوجہد کو حبِ مصلحتِ حدود کے اندر رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی ایسی شہادت کا حوالہ نہیں دیتا جس سے ثابت ہو گئا کہ کاشتکاروں کی جدوجہد نئے زمینداروں یعنی نیلام میں خرید کرنے والوں کی زمینوں کی ضبطی اور قبضے سے آگئے ہو گئی اور تمام زمینداروں کے طبقے کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا تاکہ ”زمین برائے کاشت کار“ کے نزدے پر عمل کرنے کے لیے زمینوں کو اس سرنو تھیم کیا جائے۔ زمینداروں کا طبقاتی خوف ایک تاریخی حقیقت تھی جس نے زمینداروں کو زیادہ آسانی اور رضامندی کے ساتھ اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اگر یزوں کے سامنے تھیار ڈال دیں لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے تاریخی حقائق موجود نہیں ہیں کہ 1857-58 کے دوران کسانوں کی جدوجہد نئے زمینداروں کے خلاف جدوجہد سے آگئے ہو گئی تمام زمیندار طبقے کے خلاف جدوجہد کے مرحلے تک پہنچی۔ یعنی اس نے ایک کسانوں کی جگہ کی صورت اختیار کی۔

پھر کچھ ایسے نظریاتی اور سیاسی اسہاب تھے جن کی بنا پر زرعی سورش کو زمینداروں کے صرف اس ایک طبقے کے خلاف محدود اور محصور رکھا گیا جس نے دیہاتی کاشتکاروں اور قدیم روایتی زمینداروں کی اکثریت کو یکساں زمینوں سے بے غسل کیا تھا۔ مشترکہ ہنکایات کی بنا پر یہ تمام دیہاتی طبقات کی غیر دیہاتی، غیر کاشتکار، سرمایہ دار اور سودخور طبقات، برطانوی حکومت کے پیدا کردہ مقنقار کاروں، اور خود فرض رشت خور ہندوستانی ملازموں کے خلاف بغاوت تھی جو ان کی زمینوں پر جبراً غسل اور قبضہ جمار ہے تھے۔ یہ ایسی زمینیں تھیں جن کے پیدا ہاتی طبقے پتوں سے

مالک رہے تھے اور ان پر کاشت کی تھی۔

اسکی صورت حال کے تحت پرانے زمیندار جدوجہد کے راہمنا بن کر ظاہر ہوئے کیوں کہ وہ دیہات کے روایتی پیشواد تھے۔ نئی قتوں کے زیراث جو بر طانوی حکومت حکمت میں لائی بھیشیت ایک معاشری اور انتظامیہ اکائی کے قدیم دیہاتی برادری کا شیرازہ تیزی سے بکھر رہا تھا لیکن اس کی نفسیاتی اور سماجی میراث تحفظ تھی اور از سر نو تازہ ہو گئی۔ جب یہ سوال پیدا ہوا کہ قدیم دیہاتی برادری کے مختلف عناصر ترکیبی جو تمام آراضی کے مالک تھے مل کر زمینوں کے نئے غاصبین کے خلاف جنہوں نے ان کی قدیم زمینوں پر قبضہ جمالیا تھا اور اس غیر ملکی غاصبانہ حکومت کے خلاف جدوجہد کریں جس نے اپنے قانونوں، عدالتوں اور حکومت کے ایجنٹوں کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن بنا لیا تھا۔ جس اس طرح گاؤں کے روایتی پیشواد دیہات میں 1857 کی بغاوت کے تاریخی راہمنا بن گئے۔

یہ بات نہیں کہ باغی کسانوں کا داشتمانہ عصر ان زمینداروں کے ساتھ اپنے طبقائی تباہوں سے باخبر رہا تھا لیکن انہوں نے مصلحت اس میں سمجھی کہ اس تباہے کو امہر نے نہ دیا جائے بلکہ عقل سیم کا تقاضا یقیناً کہ پہلے بڑے مشترکہ دشمن سے پہنچا جائے۔ ہولمز (Holmes) کا بیان ہے: ”دیہاتیوں کے لیے ان تعلقداروں کے ساتھ ہمدردی کی کوئی وجہ نہ تھی جنہوں نے انھیں حقوق آراضی سے محروم کیا تھا، لیکن یہی تعلقدار ان کے قدرتی پیشواد تھے جن کی قیادت قبول کرنا ان کے لیے ضروری تھا اگر وہ غیر ملکی ناخواندہ مہمانوں کے ساتھ نجیگی سے لڑنا چاہتے تھے۔“⁽¹⁸⁸⁾ دیہات میں طبقائی جدوجہد کی صورت میں بے شک تبدیلی پیدا ہوئی لیکن یہ 1857 کی بغاوت کے بعد رونما ہوئی اور اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے۔

اس بغاوت کے دوران کسانوں اور دوسرے طبقوں پر روایتی زمینداروں کی نظریاتی اور سیاسی گرفت نے بے شک انقلابی قتوں کو کمزور کیا ہم پہلے گورکچور کی رپورٹ کا حوالہ دے چکے ہیں جس میں یہ مذکور ہے کہ علاقے کو آزاد کرنے کے بعد زمیندار راہمناوں نے زیادہ تر قدیم انتظامیہ حاضر کو برقرار کئے کی کوشش کی۔ اس سے بے اطمینانی پیدا ہوئی۔ ضلع ملکی گڑھ کی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ مقامی بغاوت کے بعد با اختیار مقامی تنظیم کے طور پر ایک بڑی

پنجابیت قائم کی گئی لیکن جا گیردار راہنماؤں نے اس کے خلاف سازش کی۔ ان میں سے ایک ”مالاگڑھ“ کے ولی دادخاں سے پروانہ لے آیا (جس نے دہلی کے بادشاہ سے لقب پایا تھا) جس کی رو سے اسے نائب صوبہ داری، کی سند عطا کی گئی۔ اس سے لیس ہو کر وہ واپس آیا، اپنے القاب کا اعلان کیا اور اقتدار سنپھال لیا۔ ”فرخ آباد“ میں سابق نواب کو وہاں کا حاکم اور بادشاہ دہلی کا مقامی نائب ہنا دیا گیا، جب کہ حکومت کے معاملات پر اُنے جا گیرداروں اور اکثر سابق برلنیوی ملازموں کی مدد سے انجام دیے جاتے تھے۔ سپاہیوں کے نمائندے کئی بار لوگوں کی طرف سے مداخلت کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بااغی راہنماؤں کے تحت ضلعوں اور صوبوں میں دہلی کی نسبت نظام حکومت جا گیرداروں کے زیادہ زیر اثر تھا۔ پنجابیتیں ہر جگہ بحال ہو گئیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جدوجہد کے طور پر کام کرتی تھیں تاکہ انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے انسانی اور مادی وسائل کو متحد کر کے حرکت میں لا یا جائے۔ شاید یہ پنجابیتیں سوائے دیہات کے کہیں باقتدار جماعت کی حیثیت سے کام نہ کرتی تھیں۔ دہلی پر بااغی سپاہیوں کا قبضہ تھا۔ انھیں انگریزوں اور شہری مرکوز کے ساتھ واسطہ رہا۔ وہ نہ صرف ہندوستان کے مختلف حصوں بلکہ ہمسایہ ممالک کے حالات سے بھی واقف تھے۔ تجربہ اور سوچ بوجھ کے اعتبار سے وہ بااغی عوام میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ طبقہ تھا۔ ان کے دیہات میں رہنے والے لوگ بہت محدود مقامی تجربہ رکھتے تھے اور ان پر روانی جا گیردارانہ نظریاتی اور سیاسی اثر کہیں زیادہ غالب تھا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ بااغی کسان دیدہ و دانستہ ہندوستان میں قدیم جا گیردارانہ نظام کی بحالی میں شریک ہوتے یا ان پر متعلقہ جا گیردارانہ اثر و سوچ اس نظام کی بحالی کا موجب ہوتا دہلی کے بااغی سپاہی جنھوں نے بھلیں انتظامیہ قائم کی اور جمہوری احکام جاری کیے ان کے اپنے ہی بیٹھے تھے اور ان کی اپنی آرزوؤں کا افہما کر رہے تھے جو اگلی محفوظ کے ان سورچوں کو ظاہر کرتے تھے جو ہندوستانی کسانوں نے فوجی اور دیلوں میں جلوس ہو کر پہلے ہی سنپھال رکھتے تھے۔

ہندوستانی کسانوں نے قدامت پسند زمینداروں کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کی خاطر مصالحت کر لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کی انقلابی جدوجہد کی حقیقی صورت اختیار کر رہی ہے تو وہ اس اتحاد سے خوفزدہ ہو گئے۔ کہنس (Gubbins) جسے اودھ اور دوسرے مشرقی اضلاع

سے متعلق وسیع ذاتی تجربہ حاصل تھا لکھتا ہے:

”اس نازک گھری میں بے شک ہندوستانی شرقا کی مسندوری کو لخوا خاطر رکھنا چاہیے کیوں کہ ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اس مسلح اور مسلم دشمن کی تاب لا سیں جس نے چاک ہمارے خلاف سراخایا۔ دشمن اپنے ان ہم وطنوں کے ساتھ ہمیشہ انتہائی سختی کا سلوک کرتے جو انگریزوں کے خیر خواہ سمجھے جاتے تھے۔ نہ ان کی جان محفوظ تھی نہ مال۔ اس لیے یقیناً دسکی باشندوں پر بڑا خوف طاری ہو گیا جس کے سبب بہت سے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔“⁽¹⁸⁹⁾

محمد و دلبلقائی مفاد اور ”مسلم و مسلم“ عوام کے خوف نے جنہیں انگریزوں نے بجا طور پر ”دشمن“ کا نام دیا۔ بالآخر جا گیر دار شرقا کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انقلابی جدوجہد کو ترک کر کے غیر ملکی حاکموں کے ساتھ مصالحت کر لیں۔ یہ صورت حال جا گیر داروں کی غنڈ اری اور قوی بغاوت کے دب جانے کا سوجب ہوئی لیکن ہندوستانی کسانوں اور لوگوں کے دلوں اور بعد ازاں ان کی تحریک میں جا گیر داری کی تقویت کا سبب شدی۔

ڈاکٹر آر۔ سی۔ موزڈار (Dr. R.C. Majumdar) خود پر یہ گورنمنٹ ”نیرینڈو آف ایونٹس“ (Narrative of Events) مورخہ 12 ستمبر 1857 میں یہ اقتباس پیش کرتے ہیں: ”بغاوت کی عمومی خصوصیت اور باغیوں کی اکثریت کی شناخت ناممکن ہونے کے سبب مجھ سے یہ نہ سفارش کی کہ ان تمام دیہاتوں کو سالم طور پر جلا کر جتہا کر دیا جائے جن کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے بغاوت میں عملی طور پر حصہ لینے کے لیے آدمی بھیج۔“⁽¹⁹⁰⁾ یہ 1857 کی بغاوت میں کسانوں کے پارٹ کا برطانوی جائزہ ہے۔ کیا ہندوستان میں کسانوں کے ایسے طبقے کے کندھے پر بندوق رکھ کر جا گیر دار اسہ نظام کی بحالی ممکن تھی؟

9. خمیازہ اور سین

1857 کی بغاوت ایک عہد آفریں تاریخی واقعہ ہے۔ یہ ایک پورے تاریخی دور کے اختتام اور نئے عہد کے آغاز کی علامت ہے۔ جہاں تک انگریزوں کا تعلق ہے اس نے کہنی کی حکومت کو قائم کر دیا اور برطانوی تاج کے تحت بلا واسطہ حکومت کا سوجب ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی

کے اجارہ دار تاجر ووں کے دور حکومت کا خاتمہ ہوا اور ہندوستان کے معاملات میں برطانیہ کے منعی متوسط طبقہ کا غلبہ شروع ہوا۔ جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے بغاوت ناکام ہوئی لیکن ہندوستانیوں کو وہ تحریک حاصل ہوا جس سے وہ نئے خیالات کے ساتھ نئی بنیادوں پر جدید ہندوستانی قومی تحریک تغیر کرنے کے قابل ہو گئے اور 1857 کے اس باقی بے بہا ثابت ہوئے۔ فریقین نے 1857 کے تحریک سے سبق حاصل کیے اور بعد میں ان سے استفادہ کیا۔ اگر یہ قائم تھے، انہوں نے جلد اقدامات کیے۔ ہم مفتوح تھے ہم نے زیادہ وقت لیا۔

1857 کی بغاوت کے تحریک سے بنا پر اگر یہ حکمرانوں نے ہندوستانی جاگیردار طبقات کے تینی پالیسی کو تیزی سے بدلا۔ ان کے معاملات پر ضرب لگانے کی پرانی پالیسی کو ترک کر دیا اور ہندوستان میں اپنی حکومت کی اصلی سماجی بنیاد قائم کرنے کی غرض سے ان کے ساتھ مصالحت کی تینی پالیسی اپنائی۔ ہندوستانیوں نے ہندوستانی جاگیرداروں کے تحریک سے یہ درس حاصل کیا کہ اپنی تحریک کے اگلے دور کے لیے اگر یہودوں کے خلاف ان کی جدوجہد کی کامیابی کا مدار اس بات پر ہے کہ یہ جدوجہد جاگیرداروں کے خلاف بھی ہو۔ وہ لوگ جنہیں آج تک ہندوستانیوں نے اپنا رواجی را ہمہ سمجھا اب بجا طور پر انھیں 1857 کی بغاوت کے خذار اور برطانوی اقتدار کی ہندوستانی کٹہ پتیاں تصور کیا گیا۔

جہاں تک والیاں ریاست کا تعلق ہے، الیاق کی پالیسی ترک کر دی گئی۔ ملکہ وکتوریہ نے اپنے اعلان میں ان سے وعدہ کیا: ”ہندوستانی حکمرانوں کے حقوق، شان اور عزت کا ہم ایسا ہی پاس رکھیں گے جیسا کہ اپنا۔“ لارڈ کینگنگ (Lord Canning) نے اپنی سرکاری یادداشت مورخہ 13 اپریل میں بڑی صاف گوئی سے لکھا: ”ہندوستانی سرداروں کی سرپرستی سے جو ہمارے ساتھ اچھی خاصی وابستگی رکھتے ہیں، ہماری حکومت کا تحفظ ہو چتا ہے، کہنیں ہوتا۔“

1857 کے بعد والیاں ریاست کے تینی برطانوی پالیسی کو جس طرح ہندوستان کی قومی تحریک نے سمجھا اس کا بہترین اظہار نہ ہو کی کتاب ”ڈسکوری آف انڈیا“ (Discovery of India) میں کیا گیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں: ”دیکی ریاستوں کو برقرار رکھنا ہندوستان کے

اتحاد میں رخنڈا لئے کے ارادے سے تھا۔⁽¹⁹¹⁾ ہندوستانی والیان ریاست ہندوستان میں برطانیہ کے فتح کا کام کر رہے ہیں۔⁽¹⁹²⁾

ملکہ کے اعلان میں یہ وعدہ کیا گیا کہ ”ہندوستانی پاشندے اپنی موروثی آپائی زمینوں کے ساتھ جو وابستگی رکھتے ہیں اس کا پاس رکھا جائے گا۔“ اور ”قانون کے بنانے اور نافذ کرنے میں ہندوستان کے قدیم حقوق اور رسم و رواج کا مناسب لحاظ رکھا جائے گا۔“ اودھ کے برطانوی اعلیٰ افسر مال، گبنس (Gubbins) نے یہ دلیل پیش کی: ”ہم ایسے نظام کے مستقل قیام کا تصور نہیں کر سکتے جس سے ہندوستانی پاشندوں کے اعلیٰ طبقات ہم سے بیگانے رہیں۔“ یہ عمل خود بغاوت کے دوران ہی شروع ہو گیا جب گبنس (Gubbins) نے اعتراض کیا: ”اس وقت ہم انھیں جا گیریں بلکہ رشوت دے رہے ہیں۔⁽¹⁹³⁾“ گذشتہ راصلاً آئندہ را اختیاط“ کی آڑ میں اودھ کے دو تہائی تعلقداروں کو غذا اوری کے انعام کے طور پر پہلے سے زیادہ موافق شرکاء پر اپنی زمینیں واپس مل گئیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ باقی کسانوں کے ساتھ کس بے دردی کا سلوک روا رکھا گیا۔ زمینداروں پر خاص لطف و عنایت اور کسانوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے 1857 کے بعد حکومت کی سلمہ پالیسی بن گئی۔

کسانوں کے طبقے کو اس نئی حقیقت کا اچھی طرح احساس ہوا لیکن کچھ حقوق رعیت داری حاصل کرنے سے پہلے انھیں ملک کیری قحط اور زرعی فسادات کے مصائب کا شکار ہوا پڑا۔ جس طرح برطانوی پالیسی سے قدیم دیہاتی برادری تباہ ہو گئی تھی اسی طرح نئے تئی تجربے سے روایتی راہنماؤں کی حیثیت سے زمینداروں کے ساتھ گاؤں کے روایتی اتحاد کا رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ طبقاتی جدوجہد دیہات میں بھی پھیل گئی۔ جب جدید قوی تحریک نے کسانوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی کسانوں کا طبقہ زمینداروں سے لڑنے کے لیے قوی تحریک کی حمایت پر آزادہ ہو گیا کیونکہ زمیندار ان کی کمائی ہڑپ کرنے والے 1857 کے غدار اور دیہات میں برطانوی حکومت کے ستون تھے۔

پاہیوں کے غدر کے بعد جس سے سارے ملک میں شورش کی آگ بھڑک انھی تھیں،

فوج کو ازسر نو منظم کیا گیا۔ برطانوی فوجیوں کا تناسب بڑھایا گیا۔ انھیں خاص طور پر ”قپضہ رکھنے والی فوج“ کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا تاکہ امن و امان کو قائم رکھا جاسکے۔ ہندوستانی فوجیوں کو غیر ممالک میں فوجی خدمت انجام دینے کے لیے منظم کر کے تربیت دی گئی تاکہ برطانوی سلطنت کے لیے ایشیائی اور افریقی علاقوں کو فتح کیا جائے۔ تو پرانے ہندوستانیوں سے واپس لے لیا گیا۔ تمام اعلیٰ عہدے اگریزوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ اب ہندوستانی کو نکس کیشن (Kings Commission) بھی نہ سکتا تھا اور نہ ہمیں فوجی ہیئت کو اور رہ میں کوئی ملازمت مل سکتی سوائے کلرک کی حیثیت سے ہے۔ صرف غیر فوجی کام پر دکیا جاتا۔ ہندوستانی رحم翰وں کو ”پھوٹ ڈالا اور حکومت کردا“ کے اصول پر ازسر نو منظم کیا گیا اور فوج کی بھرتی کو صرف نام نہاد جنگجوں لوں تک محدود کیا گیا۔

لیکن آخر سب کچھ کرنے کے باوجود کوئی چیز اگریزوں کے آڑے نہ آئی۔ 1857 کے دوران ہندوستانی سپاہیوں کے کارناویں کی یاد نہ صرف ہندوستانی عوام کے دلوں سے کبھی محونت ہوئی بلکہ ہندوستانی مسلح افواج کے دلوں سے بھی۔ خواہ ہندوستانی فوج کو کتنا ہی دوبارہ منظم کیا گیا۔ جب جدید قومی تحریک نے زور پڑا تو یہ فوج اس کے آڑ سے نہ فیکھی۔ 1930 کی قومی تحریک کے دوران گڑھوائی فوجوں نے پشاور میں ہندوستانی مظاہرہ کرنے والوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد قومی شورش کے دوران ہندوستانی بڑی اور ہوائی افواج میں یکے بعد دیگرے ”غدر“ ہوئے۔ اس کے بعد 18 فروری 1946 کو ہندوستانی بھرپور فوج میں بغاوت ہو گئی اور اگلے ہی دن برطانوی وزیر اعظم نے ہندوستان کو ایک وزارتی و ندیمیجنے کا اعلان کر دیا اور ہندوستان کی آزادی کے لیے گفت و شنید شروع ہو گئی۔

ہندوستان میں نظام حکومت کو ازسر نو مرتب کیا گیا اور وقتی حکومت کا بھاری ڈھانچہ قائم کیا گیا جس میں ہندوستانیوں کو صرف ادنیٰ آسمیوں پر مامور کیا جاتا۔ اصلی طاقت اور ذہنے داری اگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ ملکہ کے اعلان میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سرکاری ملازمت میں ہندوستانیوں کے خلاف کوئی نسلی امتیاز روانہ رکھا جائے گا لیکن حقیقت اس کے بر عکس تھی۔

”1857 میں برطانوی تاج کے براہ راست حکومت ہند کو سنبھالنے کے بعد پہلے بھیس بررسوں کے دوران شاید ہی کوئی ہندوستانی سول سروس (Civil Service) میں لیا گیا ہو۔ اگرچہ صدی کے اختتام سے کچھ تکنی کے ہندوستانی اس اعلیٰ ملازمت میں ہر سال بھرتی ہوتے رہے لیکن 1919 تک یعنی شہنشاہی اقتدار کے عروج کے دوران ان کا تابع زیادہ نہ تھا۔ شدید نسلی امتیاز تمام ملازمتوں میں سرایت کیے ہوئے تھا اور نسل پرستی انہیسوں صدی میں سر زمین مشرق میں برطانوی حکومت کی امتیازی خصوصیت تھی..... اگرچہ ہندوستانی کھلے مقابلے کے اتحان کے ذریعے انہیں سول سروس میں بھرتی ہو سکتے تھے لیکن خاص درجوں سے اوپر کے عہدوں پر انھیں فائز ہونے کا حق حاصل نہ تھا۔ اپنے زمانے کے مستاز ترین ہندوستانی حاکم آر۔سی۔ دت کو استعفی پیش کرنا پڑا کیوں کرنلی امتیاز کی بنا پر انھیں کمشنر کے عہدے پر مامور نہ کیا گیا۔

”برطانیہ کے تحت ہندوستان نے ایک طاقتوں ملک کی حیثیت حاصل کی اور یہ اس دفتری حکومت کا کارنامہ تھا جسے انتظام کے ساتھ مرتب اور بڑے اہتمام کے ساتھ منظہم کیا گیا اور شان و شوکت کے ساتھ قائم رکھا گیا۔ ہندوستان میں برطانیہ کے دفتری نظام سے مراد صرف سرکاری اہلکاروں کی جماعت ہی نہ تھی بلکہ یہ ایک حکمران ادارہ تھا جو ہندوستان میں چار پانچ اہم ترین عہدوں کے سوابھی اسمائیوں پر قابض تھا۔ سرکاری پالیسیاں وضع کرنے میں ان کو سب سے زیادہ خل تھا اور ان پالیسیوں کو عمل میں لانے کا کام انھیں کے ذریعے انجام پاتا تھا۔“⁽¹⁹⁵⁾

1857 کے بعد سید احمد خاں نے بھی سیاسی طور پر یہ مشورہ دیا تھا کہ مجلس قانون ساز میں ہندوستانیوں کو بھی شریک ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے ساتھ سرکار کا رابطہ قائم رہے۔ 1861 میں انہیں کوئی ایکٹ کی رو سے مجلس قانون ساز میں قانون وضع کرنے کی غرض سے غیر سرکاری اداکین کی شمولیت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ 1882 میں اس طرح تین ہندوستانیوں کو نامزد کیا گیا۔ ان قانون ساز مجالس میں حقیقی اختیار صرف اگریز حکام کے ہاتھ میں تھا لیتھ ہندوستانی وطن پرست سیاستدان انھیں ہندوستانیوں کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے تھے اور برطانوی پالیسیوں کی پرده وری کر کے قوی تحریک کی ترقی میں مدد دیتے۔ اگریزوں کی ”پھوٹ ڈالا ور

حکومت کرد، کی پالیسی ایک اور طریقے سے کامیاب ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا اجراد و قوموں کے اس زہر میں نظریہ کا پہلا اظہار تھا جو حصول آزادی کے عین موقع پر ملک کی تعمیم کا موجب ہوا۔

برطانوی سرکار جو شروع میں سماجی اصلاح کے اقدامات پر فخر کرتی تھی، مثلاً اسی کی رسم کا انسداد، یہود کی شادی وغیرہ، 1857 کے تجربے اور ہندوستانی جاگیردار رجعت پسندوں کے ساتھ اتحاد کے بعد تمام ترقی پسندانہ سماجی اقدامات کی مخالف ہو گئی۔ ہندو قانون زیادہ تر روانی تھا۔ چون کہ روانی تبدیل ہو جاتے ہیں اس لیے قانون کا اطلاق مختلف طریقوں سے ہونے لگا۔ ہندو قانون میں کوئی ایسی دفعہ نہیں تھی جو روانی سے نہ بدی جاسکتی تھی۔ انگریزوں نے اس چکدار روانی قانون کی جگہ عدالتی فصلیے رائج کر دیے جو پرانے شاستروں پر مبنی تھے۔ یہ فصلیے ایسی قانونی نظائریں بن گئے جن کا ختنی کے ساتھ پابند ہوتا پڑتا تھا۔ تبدیلی صرف قطعی قانون وضع کرنے سے ہو سکتی تھی لیکن برطانوی سرکار جو قانون سازی کی جاზ تھی، رجعت پسندانہ طبقات کو اپنا خالف نہیں بنانا چاہتی تھی کیوں کہ یہ ان کی امداد پر بھروسہ رکھتی تھی۔ بعد میں جب منتخب اسلامیوں کو قانون سازی کے کچھ اختیارات دیے گئے تو بذریعہ قانون سماجی اصلاح کو فروع دینے کی ہر کوشش پر حکام چیل جھیں ہوتے اور اس کی ختنی حوصلہ لٹکنی کرتے۔⁽¹⁹⁶⁾ اس طرح 1857 کے بعد ہندوستان میں برطانوی سرکار سماجی رجعت پسندی کی حای ہو گئی۔

برطانوی فرمائزاؤں نے ایک انگریزی پڑھا لکھا ہندوستانی متوسط طبقہ پیدا کر دیا تھا تاکہ سلسیہ حکومت کی ادنیٰ گمراہی کڑیوں کے لیے ایک ستا، قبل اور قومیت سے کورا ہندوستانی علمہ حاصل ہو جائے۔ ”تعلیم یافتہ ہندوستانیوں نے سپاہیوں کے غدر میں کوئی حصہ نہ لیا۔ اس افراتفری کے دور میں انہوں نے برطانوی حکام کے ساتھ وفاداری اور نمک حلائی کا اظہار کیا گواں پر اس کے پر عکس اڑامات عائد کیے گئے۔⁽¹⁹⁷⁾

مذکورہ بالا بیان پورے طور پر درست نہیں ہے۔ ڈاکٹر سن (Dr. Sen) لکھتے ہیں:

”جدید وضع کے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی یقیل تعداد بھی حکومت کی حمایت میں تفقی الرائے نہ

تمی۔ بنگال کا تعلیم یافتہ ہندو صدی بھر کی بے کم و کاست ستم رانی کا شاکی تھا۔ جس میں دل جوئی کے لیے فراغلی کا ایک فہرست بھی شامل نہ تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں: ”ایک دوسرے کے ساتھ سوال یا اس سے بھی طویل تمیل جوں نے ہندوؤں اور انگریزی تعلیم یافتہ افراد میں دوستی پیدا نہیں کی بلکہ پہ امن شہری بھی نہیں ہتھا۔“⁽¹⁹⁸⁾

کلکتہ ان جدت پسند تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس وقت وہ خود ہندوقدامت پسندی کے خلاف جہاد میں بھرمن مصروف تھے اور باغیوں کے مقصد پر جو نہ ہب کا رنگ چڑھایا گیا تھا اس سے انھیں خفت نفرت تھی۔ اپنے تاریخی وجود کی ابتداء اور سیاسی تحریک کی کمی کے سبب وہ اپنی ترقی کو غلطی سے برطانوی حکومت کی دین سمجھتے تھے۔ مگر وہ ایسے ”وفاق اور نہک حلال“ نہ تھے جیسا کہ ارل گرینول (Earl Granville) کا خیال تھا۔ وہ برطانوی حکمرانوں کے ہاتھ بند ہے غلام نہ تھے۔ 1857-58 کی بغاوت کے دنبے کے بعد اگلے ہی سال میں یہ بات ثابت ہو گئی جب بنگال کے روشن خیال طبقے نے بغاوت نسل (Indigo Revolt) میں اتحاد عمل کے لیے بھار اور بنگال کے کسانوں سمیت سارے بنگال کو اکسایا۔ یہ کسان کھیتوں کے برطانوی مالکوں کے بے قیاس ظلم اور لوث کھوسٹ کا شکار تھے۔ یہ سریندر ناتھ بنرجی (Surendranath Banerji) کی کے خلاف سارے ہندوستان میں تحریک چلانے کی ابتداء کی کیوں کہ یہ کمی بظاہر ہندوستانی امیدواروں کے مفاد کے منافی تھی۔ اس کے بعد البرٹ بیل (Albert Bill)، عدالتوں میں نسل امتیاز اور درستبل پر پیس ایکٹ وغیرہ سے متعلق مہموں کا آغاز ہوا۔ جب روشن خیال طبقے نے برطانوی تاج کے تحت ہندوستان کی حالت کو انتہا ہوتے دیکھا تو ملکہ وکٹوریہ کے 1858 کے اعلان سے متعلق ان کا یہ فریب کہ یہ ہندوستانیوں کا منشو آزادی ہے آہستہ آہستہ کافور ہو گیا اور انھوں نے سیاسی اصلاحات کے لیے شورش شروع کر دی۔ 1882 میں ہندوستانی قوم پرستی کے باوجود اداب جماعتی نوروجی نے لکھا:

”ہندو، مسلمان اور پارسی یکساں طور پر پوچھتے ہیں کہ آیا برطانوی حکومت ایک برکت

ہے بالعنت۔ یہ اب کوئی راز کی بات نہیں ہے اور نہ کوئی اسکی صورت حالات ہے جو ہمارے ان حکمرانوں پر آفکار نہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں۔⁽¹⁹⁹⁾

رفاقت ہندوستانی روشن خیال طبقے کو تباخ تجویرے کی ہاپ معلوم ہو گیا کہ انسانی مساوات اور سیاسی جمہوریت کے برطانوی اصول ہندوستان کے لیے نہیں تھے۔

راندھرنا تھے ٹیگور خود ہندوستان کے روشن خیال طبقے کی قدمیم اور جدید پشوں کے نجی کی کڑی تھے اور ہم عصر اور بعد میں آنے والے روشن خیال طبقات کے نظریاتی مقامات کے عبوری دور کے ترجمان انھوں نے اپنی 80 ویں سالگرہ (مئی 1941) کے موقع پر ایک پُر خلوص اور پُر اثر خطبے میں یہ کہا:

”جب میں ماں کے گذشتہ برسوں کی دور راز و سعت پر نظر داتا ہوں اور اپنی ابتدائی نشوونما کی تصویر صاف دیکھتا ہوں تو مجھے اس تبدیلی پر حرمت ہوتی ہے جو میرے اپنے انداز لگھر میں اور اپنے ہموطنوں کی نسبیات میں واقع ہوئی ہے۔ اسی تبدیلی جو انتہائی المناک واقعہ کا سبب ہو گی.....

”اس زمانے کے تعلیم یا نت لوگ اگر یزی زبان اور ادب کے شیدائی تھے۔ دن رات برک (Burke) کی شادمار تقریریں اور میکالے (Macaulay) کے طویل اور روای جملوں کی تقلید میں فصاحت و بلاغت کے جو ہر دکھائے جاتے تھے شیکسپیر (Shakespeare) کے ڈرامے، بارن (Byron) کی شاعری اور سب سے بڑھ کر انہیوں صدی کی برطانوی سیاستیں کی فراخدا نہ ہریت پسندی بحث و مباحثہ کے خاص موضوع تھے.....

اس وقت اگرچہ قومی آزادی حاصل کرنے کے لیے آزمائشی کوششیں جاری تھیں لیکن ہم نے دل سے اگریز قوم کی فیاضی میں اپنا اعتقاد نہ کھوایا تھا۔ یہ اعتقاد ہمارے راہنماؤں کے جذبات میں اس مضبوطی سے ہر کچھ کا تھا کہ ان میں یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ فاتح خود اپنے رحم و کرم سے مفتوح کی آزادی کا راستہ ہموار کر دے گا.....

یقینے حکمرانوں کی بخشش پر ذلت آمیز انحصار رکھنے کی دہنست غور کی کوئی بات نہ تھی۔ البتہ

قابلی ذکر ہاتھی کہ ہم نے اس وقت بھی انسانی عالمت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا جب یہ انجمنی میں ظاہر ہوئی..... قدرتی طور میں انگریزوں کو دل سے چاہتا تھا۔ میری زندگی کا پہلا باب یوں ختم ہوا۔ تب ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ایک در دن اک احساس کے ساتھ میری آنکھیں کمل گئیں جب یہ حقیقت بڑھتی ہوئی ہدایت کے ساتھ محقق پروشن ہونے لگی کہ جن لوگوں نے تہذیب کے بلند ترین اصولوں کو قول کیا انھوں نے کتنی بے باکی کے ساتھ انھی اصولوں کو ترک کر دیا کیوں کہ ان کے قوی مفاد کا بھی تقاضا تھا۔⁽²⁰⁰⁾

یگور کی اس منظر کشی سے ظاہر ہے کہ کس طرح ہندوستان میں برطانوی حکومت سے متعلق ہندوستان کے روشن خیال طبقے کے ابدانی خوابوں کی تعبیر پوری نہ ہوئی کس طرح اسے نئے نظریات دریافت کرنے پڑے جو ہندوستان کے منزل تقصود تک پہنچنے کے لیے قوی اعتقاد کی بنیاد بن سکیں۔

اس دور کے اقتصادی میدان میں برطانیہ کی ہندوستان کو لوٹنے کی پالیسی میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ مارکس نے مندرجہ ذیل الفاظ میں اس کی خوب تصویر کھینچی ہے:

”برطانیہ عظیمی کے حکمران طبقات نے اب تک ہندوستان کی ترقی میں صرف اتفاقی، عارضی اور شاذ و نادر لچکی لی تھی۔ طبقہ امراء سے فتح کرنا چاہتا تھا۔ سرمایہ دار طبقے کا مقصد اسے لوٹنا تھا اور کارخانہ دار طبقہ یہاں نبنتا کم قیمت پر مال بیچنا چاہتا تھا لیکن اب پانالپٹ گیا ہے۔ کارخانہ داروں پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے کہ ہندوستان کو خام مال پیدا کرنے والے ملک میں تبدیل کرنا ان کے وجود کے لیے حد درجہ ضروری ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر سب سے بڑھ کر یہ لازم ہے کہ اسے آپاشی کے وسائل اور اندر ولی ذرائع آمد و رفت بھی پہنچائے جائیں۔⁽²⁰¹⁾

ہندوستان میں پیداوار کی قوتیں مغلوق ہو چکی تھیں۔ برطانوی شہنشاہیت پرستوں کو ہندوستان میں بھاپ، رلیوے، آپاشی وغیرہ کے احتمام کی صورت میں اقتصادی اقدامات کرنے پڑے تاکہ یہاں مصنوعات کے عوض خام مال پیدا اور برآمد کر سکے جو برطانوی شہری متوسط طبقہ ہندوستان کی مددی میں کم قیمت پر پہنچنے کے لیے بھیجا تھا۔

ہندوستان کی قومی تحریک کی ترقی کے ساتھ ہندوستانی ماہرین معاشریات نے محققانہ طریق پر بیش قیمت کتابیں لکھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ کس طرح برطانوی پالیسی خود غرضی پر مبنی تھی اور کس طرح ہندوستانی معاشرات کو برطانوی معاشرات پر قربان کیا جاتا تھا۔ ان تصنیفات نے قومی بیداری کو بڑھانے میں مدد دی لیکن ان میں عیب یہ تھا کہ ان کا انداز ٹکر غیر محرك اور قیاسی تھا۔ ہندوستان میں برطانوی کے کردار سے متعلق مارکس (Marx) کو کوئی مخالفت نہ تھا۔ اس نے بیان کیا: ”ہندوستان میں برطانوی حکومت سراسر بے غیرتی کی ہے۔“⁽²⁰²⁾ لیکن اس نے اپنی محققانہ نگاہ سے انگلستان کو تاریخ کا غیر شوری حریف قرار دیا۔⁽²⁰³⁾ اس نے پیش گئی کہ انگلستان جو کچھ ہندوستان کے وسائل پیدا اور کوکام میں لانے کے لیے کرے گا یہ بالآخر اس کی بنا پر کی مہرباثت ہو گا۔

اس نے پہلے سے ہی یہ بھانپ لیا: ”جب ایک بار کسی ایسے ملک کے ذرائع پار برداری میں مشینوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جس میں لوہا اور کونکہ موجود ہو تو اسے اس کی صنعتوں سے محروم رکھنا ممکن نہیں اس لیے ہندوستان میں ریلوے سسٹم جدید صنعت و حرفت کا پیش خیرہ ثابت ہو گا۔ اس کا احتمال اور بھی زیادہ ہے کیونکہ برطانوی حکام نے ہندوؤں کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سراسرنی قسم کے کام کے متعلق ڈھالنے کے لیے خاص استعداد پیدا کریں اور مشینوں سے متعلق ضروری علم حاصل کریں جدید صنعت جو ریلوے سسٹم سے وجود میں آئے گی پیشوں کی سورہی تقسیم کو ختم کروے گی جس پر ہندوستانی ذات پات کا مدار ہے۔ یہ ذات پات ہندوستان کی ترقی اور قوت کی راہ میں قطعاً حائل ہے۔“⁽²⁰⁴⁾

یہی عمل باوجود انگریزوں کی مخالفت کے ہندوستان کی جدید صنعتوں کی ابتداء اور ترقی کا موجب ہوا۔ ہندوستان کے تجارتی متوسط طبقے کے عام مقام کارروں سے ہندوستان کا صنعتی متوسط طبقہ پیدا ہوا اور کچال کسانوں سے انقلاب پسند مزدوروں کا طبقہ وجود میں آیا۔ ہندوستانی سماج میں یہ وجود جدید طبقات ہیں جنہوں نے ہندوستان کی قومی تحریک کو ایک نیا جمہوری رنگ دیا اور اسے کامیابی حاصل کرنے میں مدد دی۔ یہی طبقات اس نوآبادیاں پیں ماندگی کو ملک کی صفتی ترقی کے

ذریعہ ختم کرنے کا سبب ہوں گے جو برطانوی شہنشاہیت چھوڑ گئی ہے۔

اگر بیزوں نے اپنا انوسیدھا کرنے کی غرض سے تعلیم یافت ہندوستانی متوسط طبقہ پیدا کیا اور اسے باپو طبقے کا نام دے کر اس کی بھی اڑائی۔ البتہ بھی طبقہ ہندوستان کا انقلابی اور ترقی پسند روشن خیال طبقہ بن گیا اور قومی تحریک میں اس نے نمایاں حصہ لیا۔ مارکس نے پیش گوئی کی کہ ”ایک نیا طبقہ وجود میں آ رہا ہے جو حکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کے اہل ہے اور یورپی سائنس سے بخوبی آشنا ہے۔“

ہندوستان کے اتحصال اور اس پر قابو رکھنے کی غرض سے اگر بیزوں نے ہندوستان میں سیاسی اور معاشری مرکزیت قائم کی۔ تبکی سیاسی اتحاد بالآخر سارے ہندوستان میں اگر بیزوں کے خلاف قومی بیداری کی ترقی اور تحریک آزادی کی ابتدا کا موجب ہوا۔ مارکس (Marx) نے ہندوستان کے ”سیاسی اتحاد“ کو اس کے کاپلٹ کی چہلی شرط قرار دیا۔

بعول مارکس (Marx) : ”بھاپ نے ہندوستان اور یورپ کے درمیان آمد و رفت کا ایک باقاعدہ اور تیز سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ اس کے بڑے بڑے بندروگا ہوں کو جنوب مشرقی سمندر کی بندروگا ہوں کے ساتھ ملا دیا ہے اور اسے الگ تھلگ ہونے کی حالت سے پھالا یا ہے جو اس کے جمود کا اصلی سبب تھا۔“

مارکس (Marx) نے ہندوستان کے اس دور میں برطانیہ کے پارٹ کا یوں ذکر کیا ہے :

”برطانوی شہری متوسط طبقہ مجبوراً خواہ کچھ بھی کرے اس سے نہ تو عوام کو سماجی مجبوری سے نجات ملے گی اور نہ ہی ان کی سماجی حالت میں قبل قدر اصلاح ہو گی۔ اس کی قوت کا انحصار نہ صرف پیداوار کی ترقی پر ہے بلکہ عوام کے اس پر اختیار حاصل کرنے پر بھی ہے لیکن ایک بات جو وہ ضرور کریں گے وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے لیے وہ ضروری وسائل فراہم کر دیں گے۔ کیا شہری متوسط طبقے نے کبھی اس سے زیادہ کیا ہے؟ کیا اس نے کبھی افراد اور قوم کو خون خراب اور صیبیت و ذلت میں جلا کیے بغیر ترقی کی ہے؟“

مارکس (Marx) نے اپنے نتاں پیش گوئی کے طور پر یوں بیان کیے ہیں:

”ہندوستانی اس وقت تک ان نے نیوں کا پھل نہیں پائیں گے جو برطانیہ کے شہری متوسط طبقے نے ان کے درمیان سکھیرے ہیں جب تک خود برطانیہ عظیٰ میں صنعتی مزدوروں کا طبقہ نے حکمران طبقے کی جگہ نہیں سنبھال لیتا یا جب تک خود ہندوستانی طاقتور نہیں ہو جاتے کہ برطانیہ غلامی کا جواہر کسر اتار چکنے کیس۔ بہرحال مستقبل بعید میں ہم یقیناً اس عظیم اور دلچسپ ملک کے نئے جنم کو دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں جس کے اوپر تین طبقات میں بھی شریف النفس باشندے اہل ائمی سے زیادہ ہمدرد ہیں، اور ان کی اطاعت میں بھی خاص خجیدہ شرافت کا رنگ ہے۔ باوجود طبعی سنتی کے انہوں نے اپنی بہادری سے انگریز افسروں کو حکمرانی کر دیا ہے۔ ان کا ملک ہماری زبانوں اور ہمارے نداہب کا سرچشمہ رہا ہے۔ ان کے جاث قدمیم جرمونوں کی اور ان کے بڑھنے قدیم یومنیوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔“

ہندوستان نہ صرف بذاتِ خود برطانیہ کا نہایت قبیلی انعام تھا بلکہ اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ اس نے برطانیہ کو دوسرے ملک فتح کرنے اور اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے قائل ہاتا۔

کے۔ ایم۔ پانیکر (K.M. Panikkar) کا بیان ہے۔ ” بلاشبہ ہندوستان ایک عظیم ایشیائی قوت ہے جس کے مل بوتے پر ہی چین کے دروازے پھٹ سے کھول دیے گئے اور باقی ایشیا پر پ کی ایک بستی بن کر رہ گیا، اگرچہ ہندوستان کی فوجی فتح صرف 1858ء میں پاپے تھیل کو پہنچی لیکن 1818ء تک یہاں برطانیہ کے قدم جم چکے تھے۔ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آچکا تھا اور وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ ناپولین (Napoleon) کے بعد کے دور میں اس نے بھرا کامل میں اپنا سیاسی اور اقتصادی اقتدار پڑھا لیا۔⁽²⁰⁶⁾

1857 سے پہلے ہی ”ہندوستان سے باہر برطانوی سلطنت کی توسعی کا منصوبہ ہاندھا گیا تھا اور ہندوستان کی برطانوی سرکار برطانیہ کے فائدے کے لیے مشرق میں فتح اور الماق کی خطرناک راہ پر گامزن تھی۔ البتہ اس کا خرچ ہندوستانی محصول گزاروں کے سر پر ہا۔⁽²⁰⁷⁾ اس طرح ملا کا اور سنگھا پور پر قبضہ کر لیا گیا۔ برما کو فتح کیا گیا، نیپال اور افغانستان کی جنگیں لڑی گئیں

اور حکم ایران کا بھی اہتمام کیا گیا۔

برطانوی سلطنت کا عہد جس کی بنیاد ہندوستان پر تھی۔ 1857 کے بعد شروع ہوا۔ درحقیقت اب ہندوستان بھی ایک برطانوی مقبوضہ تھی، بن کے رہ گیا۔ اس وقت سلطنت ہند ایک برا عالم کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک ایسا سایہ نظام وجود میں آیا جس کی بنیاد ہندوستان پر تھی۔ عدن سے ہاگ کا ہاگ تک اس کا سڑہ چلتا تھا۔⁽²⁰⁸⁾ اس دور میں افغانستان اور ایران حیثیت برطانیہ کے زیر سایہ تھے۔ شمال میں سکیا ہاگ اور تبت کو مہمات اور وفد سیئے گئے اور جنوب مشرقی ایشیا اور جنین میں برطانیہ کو ایک محکم مقام حاصل ہو گیا۔

”اس بر عالم کے نظام میں ہندوستان کو ادنیٰ درجے کی شرکت حاصل تھی۔ برطانیہ کی بڑھتی ہوئی نوآبادیوں کی صنعت و کاشت کے کارخانوں میں ہندوستانی بطور سپاہیوں، تاجریوں، سودخوروں اور قیوں کے کام کرتے تھے۔ ہندوستان کے ماڈی اور انسانی وسائل سے نہ صرف فتح کرنے بلکہ برطانیہ کی نوآبادیاتی سلطنت کے قیام اور اہتمام میں بھی کام لیا گیا۔

البتہ یہ تصویر کا صرف ایک رنگ تھا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستانی بغاوت کے لیے غیر ملکی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے نانا صاحب کے نمائندے عظیم اللہ نے روس اور ترکی کے ساتھ رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ستارا کے نمائندے رنگو ہاپو ہی نے عظیم اللہ کے ساتھ عمل کر کام کیا تھا۔ بہادر شاہ کا دربار ایران کی حمایت کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدیم اصول کی بنا پر عمل میں آیا کہ برطانیہ کے درمیش ہمارے دوست ہیں۔ لیکن برطانیہ اس دور کی عظیم ترین طاقت تھا۔ ان ملکوں کے جا گیر دار حکمران طبقے کبھی بھی ہندوستانی بغاوت کی مدد کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے تھے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور نتیجہ کا انتظار کریں۔

البتہ ان ملکوں اور دوسرے ملکوں میں جمہوریت پسند طبقات کا یہ وظیفہ منتعجا جیسا کہ اس کتاب کے ثین الاقوایی باب میں مطبوعہ مقالات سے ظاہر ہے۔ مہدیہ دنیا کے تمام جمہوریت پرست حلقوں میں ہندوستانی بغاوت کے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی تھی۔ ہندوستان کی قوی

بغاوت کے ساتھ چارٹر (Chartist) راجنماؤں کی یک جماعتی بہت بڑی اور تاریخی اہمیت ہے۔ برطانیہ کے مزدوروں کی جدید تحریک کا آغاز منشوریوں (چارٹر) کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہندوستان کی جدید قومی تحریک کا آغاز 1857 سے ہوتا ہے۔ اس امر کی یاد سے ایک قبیر اوری کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ برطانوی مزدوروں کے طبقے اور ہندوستانی حکوم نے اپنی اتنی جگہوں کے آغاز سے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ شہنشاہیت پرستی کے خلاف جنہی اپنی جدید قومی تحریک کی ابتداء تائی پہنچ بغاوت سے تصور کرتے ہیں جیسا کہ ہم 1857 کی بغاوت سے۔ جنی مقالہ اس راستان کو جو آج تک معلوم نہ تھی تکمبلہ کرتا ہے کہ جنینوں نے 1857 کی بغاوت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور ہندوستانی سپاہی فرار ہو کر تائی پہنچ باغیوں کے ساتھ مل گئے اور ان کے کندھے سے کندھا لٹا کر مشترکہ دشمن کے خلاف لڑے۔ مارکس (Marx) نے اس تھیقتوں کو سمجھ لیا اور کہا: ”اینگلینڈ میں فوج میں بغاوت اس عام بے زاری کے ساتھ رومنا ہوئی ہے جو ایشیا کی بڑی بڑی قوموں نے اقتدار علیٰ کے خلاف ظاہر کی ہے۔ بلاشبہ بھائی فوج کی بغاوت کا ایران اور چین کی جگہوں کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔“⁽²¹⁰⁾

ہم 1857 کی عظیم قومی بغاوت نے اگلے دور کی ہندوستانی جدوجہد کے ساتھ عالمگیر جمہوری یک جماعتی کی بنیاد ڈالی اور ہماری نئی قومی تحریک خود صحیح میں الاقوامی روایات پر قائم ہوئی۔ مثال کے طور پر ہندوستانی قومی تحریک نے 1920-1930 کے دوران مشرق وسطیٰ میں شہنشاہیت پرستانہ پالیسیوں کی پرزوری مخالفت کی اور زاغلوں پاشا کے تحت مصریوں کی جدوجہد کے ساتھ جنگی کا شور دیا۔ 1930-1940 کے دوران اس نے جاپانی حملہ آوروں کے خلاف جنینوں کی جدوجہد اور نازاری کے خلاف عالمگیر تحریک وغیرہ کے ساتھ علیٰ یک جماعتی کا اظہار کیا۔ اس لیے یہ مخفی اتفاق نہ تھا کہ حصول آزادی کے بعد ہندوستان دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کر نمودار ہوا اور امن عالم اور تمام جگہوں کی آزادی کا علمبردار بننا۔

ان اسماں کا ہم پہلے ہی تجویز کر چکے ہیں جو برطانوی شہنشاہیت پرستوں نے اپنی ہندوستانی سلطنت کی برقراری اور استحکام کے لیے 1857 کی بغاوت سے اخذ کیے نہیں ان اسماں

ہندوستانیوں نے ایک قومی تحریک آزادی کی تحریر کے لیے حاصل کیے۔ فریقین نے 1857 کے تحریبے کو اپنے دستور اعمال کی بنیاد بنا�ا۔

جے۔ آر۔ سلی (J.R. Seeley) نے "دی انگلش آف انگلینڈ" (The Expansion of England) میں 1883 میں لکھا: "جون ہی کسی غدر کا خطرہ درپیش ہو گا وہ محض غدر نہیں بلکہ عوام کے جذبہ قومیت کا اظہار ہو گا۔ اسی وقت ہمارے سلطنت کے تحفظ کی تمام امیدیں اور آرزوئیں بھی خاک میں مل جائیں گی۔"⁽²¹¹⁾ ایسا دن پالا آخر آیا اور فرنگیوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے 1857 کے بعد ہماری قومی تحریک کو سچلنے، زور پکڑنے اور پروان چڑھنے میں پورے سے سعی سال گئے۔

البتہ ان چیز کے برسوں میں 1857 کی یاد نے ہندوستانیوں کے جوش کو ابھارا جس نے انگریزوں کو پریشان کیا۔ 1857 کی بغاوت کی پہلویں سالگرہ یعنی 1907 کے دوران کیر ہارڈی (Keir Hardie) ہندوستان میں اپنے تحریبات کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ برطانوی حکام کسی قدر اضطراب میں جلا تھے⁽²¹²⁾ ایڈورڈ تھامپسن (Edward Thompson) نے 1925 میں لکھا: "بہت سے ہندوستانیوں کے ذہن میں جب وہ کسی انگریز سے بات کرتے ہیں تو غدر کا تصور تیزی سے گھونٹ لگتا ہے کویا ایک بھوت ہے جس کی تسلیم نہیں ہوئی اور جو انتقام کے لیے بے قرار ہے۔"⁽²¹³⁾ ہندوستان کو آزاد کر کے ہم نے 1857 کے اپنے ہانگی آباد اجداد کی روشن کو مطمئن کر دیا ہے۔ اپنے مستقبل کی باگ ڈر رانے ہاتھوں میں سنبھال لی ہے اور جن قوموں نے آزادی کی جدوجہد میں ہماری امداد کی ان کے احسان کا قرض چکا نا شروع کر دیا ہے۔

حوالی

1. سعیری۔ ڈی۔ ہاؤس، ”رازِ آل می کریمین پوران انگریز“ (Rise of the Christian Power of India) مطابرہ
2. چاند نجم کے: ”اسے سڑی آف دی سپوی والے“ (A History of the Sepoy War) جلد اول، صفات 17-618
3. کارل مارکس: ”مقالہ بادشاہ“، ”دی انڈین کوائین“ (The Indian Question) شعباک، ذیلی شروع، سوری
4. 14 اگست 1857 (انگریز نجٹ آف مارکس ہنپن ازم برلن کا تکمیل)
5. محتول از تصنیف دی ڈی۔ ساپر کر: ”انڈین وار آف اینڈیپنڈنس“ (Indian War of Independence) صفحہ 12
6. چارلس بال: ”انڈین میتینی“ (Indian Mutiny) جلد اول، صفحہ 642
7. ڈبلیو۔ ایم۔ سل: ”ملی ڈیزی ان انٹیا ان دی ای 1858-59“ (My Diary in India in the year 1858-59)
8. کرل می۔ لی۔ ہائسن: ”انڈین میتینی آف 1857“ (1857 Indian Mutiny) دریاچہ صفحہ VIII
9. محتول از تصنیف آر۔ سی۔ موزہدار: ”The Sepoy Mutiny and Revolt of 1857“ صفحہ 224
10. ”تیرٹ آف ایٹش، کانپور ان 1857-58“ نمبر 268
11. ہائسن: ”جنماں ان 1857-58“
12. ہائسن: ”جنبر نمبر 406، آف 1858“
13. محتول از تصنیف ساور کر صفحہ 281
14. موزہدار: ”جنکال تصنیف“ صفحہ 275
15. ہائسن: ”ہسٹری آف دی انڈین میتینی“ جلد دوم صفات 285-86
16. ہائسن: ”جلد چارم“ صفحہ 227
17. محتول از تصنیف ساور کر صفات 01-500
18. رسل: ”جنکال تصنیف“ صفحہ 400
19. ہائسن: ”انڈین میتینی“ جلد چارم صفحہ 381
20. مارکس: ”مقالہ بندھنا 14 اگست 1857“ جوالہ پرچ
21. موزہدار: ”جنکال تصنیف“ صفحہ 278
22. مارکس: ”The Future Results of British Rule in India“ جوالہ پرچ 1853
23. مارکس: ”مقالہ بادشاہ جوالہ پرچ 15 جولائی 1853“
24. مارکس: ”بیش روں ان انٹیا“ جوالہ پرچ 25 جون 1853
25. مارکس: ”دی انٹیا اسٹیشن“ جوالہ پرچ 25 جولائی 1858
26. ”لین ہووٹ سسٹم“ (System of Territorial Acquisition) جلد اول صفحہ 3
27. گرافٹ ڈف: ”ہسٹری آفس برلن“ مطابرہ 1873 جلد اول صفحہ 340
28. ہائسن: ”ہسٹری“ جلد اول صفات 49-348

An Account of the Mutinies in Oudh pages 557. 29
 ”پاریسٹری پیپز 32-1831-1463 VI-735 جلد 14۔ 30
 Notes 1.4, 10. page 118. 31
 محقق ارتمنیف سوزما صفو 20. 32
 محقق ارتمنیف ایس۔ بی۔ چوہار 33
 رسی: بکوال تصنیف جلد اول صفو 146. 34
 محقق ارتمنیف نہرو: ”ڈاکٹری آف اٹھیا“ صفو 278. 35
 محقق ارتمنیف چوہاری صفو 210. 36
 محقق ارتمنیف چوہاری صفو 211-210. 37
 سریدھ 38
 ایس۔ این۔ گن 39
 Eighteen Fifty Seven p. 32. 39
 محقق ارتمنیف چوہاری صفو 215. 40
 ایسا صفو 205. 41
 شو 166. 42
 کے: بکوال تصنیف جلد اول صفو 80. 43
 ہال: بکوال تصنیف جلد اول صفو 644. 44
 سر۔ فی۔ حکایت 18-19. 45
 ایسا صفات 1-2. 46
 محقق ارتمنیف سادر کر صفو 260. 47
 سین: بکوال تصنیف صفو 31. 48
 مارک: ”دی برٹش روپ ان انجیا“ بکوال چ 25 جون 1853. 49
 Capital: A Critique of Political Economy vol. III p 392. 50
 محقق ارتمنیف چوہاری صفو 10. 51
 مارک: ”کھوٹل“ بلڈسم صفو 392 ایف ایف. 52
 سربان ایسا صفو 53
 ایسا صفو 54
 ایسا صفات 457-55. 55
 خان: بکوال تصنیف صفو 27-30. 56
 سین: بکوال تصنیف صفات 34-35. 57
 Central India During the Rebellion of 1857-58 p.328/27.58
 اطلاع پار شاہ مورو 25 اگست 1857 ملی گزٹ 1857 سر ام پر سے شائی ہونے والے ”فریڈ آف اٹھیا“ 59
 کے چوہار 17 آئی 1858 میں بخراٹ The Delhi Millennia ”چھا گل“ ”بھل پیرالا“ کھنڈ مورو
 10 آئی 1857 میں دوبارہ چھا گل۔

60. ڈبی۔ آر۔ گینڈنگ Industrial Evolution of India پنجاہ 1944 صفحہ 38

61. اینٹا صفا 44-45

62. آر۔ بی۔ دوت: "اطلیوڈے" صفحہ 98

63. "The East India Company: Its History and Results" New York, Daily Tribune, July 11, 1853

64. رام کرشن کچھل 175

65. کے۔ اے۔ پکر 98

66. علام فضل حق خیر آبادی: "دی اشتوری آف دی واراف اٹھیوڈس 1857-58" جو "جول آف دی پاکستان ہٹاریکل سوسائٹی" جلد چھم مروری کم جوئی 1957 صفحہ 29 میں شائع ہوا۔

67. "پیشہ ہرالٹ" 10 مئی 1957

68. اینٹا

69. کری: بحوالہ تصنیف صفحہ 223

70. آر۔ س۔ 55

71. ٹھمری مارٹن: "ایسٹرن اٹھیا" دیباچہ جلد اول

72. اینٹا دیباچہ جلد سوم

73. کری: بحوالہ تصنیف صفحہ 224-225

74. مارکس: "دی برٹش دول ان اٹھیا" "مطہر و نجیار کڈیلی ٹریوون" مور 25 جون 1853

75. مارکس۔ ٹنکی: "سیلہڈ ورس" جلد اول صفحہ 225

76. خان: بحوالہ تصنیف صفحہ 24

77. کے: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 381

78. رابرٹ: "فارنی ایس ان اٹھیا" صفحہ 431

79. بال: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 629

80. فضل حق: بحوالہ تصنیف صفحہ 29

81. منقول از تصنیف ساور کر صفحہ 55

82. اینٹا، صفحہ 56

83. اینٹا، صفحہ 61-62

84. خان: بحوالہ تصنیف صفحہ 18

85. اینٹا، صفحہ 23-22 ہر یہ تصنیفات کے لیے ملاحظہ فرمائیں موزعہ دار: بحوالہ تصنیف، صفحات 52-55 نیز سین: بحوالہ تصنیف صفحہ 20-22

86. منقول از تصنیف ساور کر صفحہ 55

87. موزعہ دار: بحوالہ تصنیف صفحہ 249

88. اینٹا، صفحہ 229

89. بال: بحوالہ تصنیف صفحہ 98-99

91. مارکس: مقالہ بلا دستخط: ”دی انگریز ریولٹ“ مطبوع ”نمایاک ڈبلیو ٹریبون“ مورخ 10 نومبر 1857

92. سزا آر۔ ایم۔ کوبھیل: A Lady's Escape from Gwalior and Life in the Fort of Agre During the Mutinies of 1857 p 234

93. فضل حق: بحوالہ تصنیف صفحہ 30

94. فارسیت: ”اے ہمسری آف دی انگریز سینٹنی“ جلد اول صفحہ 217

95. کے اینڈ مائیس: ”ہمسری آف دی انگریز سینٹنی“ جلد دوم صفحہ 281

96. منقول از تصنیف ساور کر صفحہ 125

97. منقول از تصنیف ایڈورڈ ٹائمس: ”دی اور سائٹ آف دی سینیل“ صفحات 74-73

98. منقول از تصنیف موزہ دار صفحہ 112

99. لی۔ آر۔ ہوجز: ”ہمسری آف دی پائی وار“ صفحہ 124

100. فضل حق: بحوالہ تصنیف

101. آنکھیں: ”لانف آف لارنس“ جلد دوم صفحہ 262

102. ایضاً صفحہ 454

103. مارٹن: ”دی انگریز ایپارٹ“ جلد دوم صفحہ 449

104. منقول از تصنیف ساور کر صفحہ 134

105. پہنچانکہ Up Among the Pandies صفحات 195-196

106. کے اینڈ مائیس: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 177

107. منقول از تصنیف بائس صفحہ 959

108. نہرو: بحوالہ تصنیف صفحہ 281

109. رسل: بحوالہ تصنیف صفحہ 275

110. منقول از تصنیف ساور کر صفحات 401-02

111. فضل حق: بحوالہ تصنیف صفحات 42-43

112. ایضاً صفحہ 32-33

113. گر-ہلہ Letters written during the siege of Delhi صفحہ 217

114. ایضاً صفحات 205-206

115. سین: بحوالہ تصنیف، صفحہ 95

116. اے۔ آر۔ ذی۔ سکھوی: ”سونی سیماز“ صفحہ 131

117. ساور کر: بحوالہ تصنیف صفحات 67-68

118. افس: بحوالہ تصنیف صفحہ 122

119. منقول از تصنیف نہرو: صفحات 266-267

120. نارٹن: ”نگریں فاراغیں ٹھیک من“ صفحہ 56

121. یاسین: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 261

122. ”ریٹ پرنٹ“ صفحہ 194

123. انس: بحوالہ تصنیف صفحہ 301

124. 124 Chronological Excerpts on East India in the year 1854 مارکس

(نویکری دی انسی جو ہوت فارماد کرسنگ لہور، برلن)

125. کے اینڈہاں: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 357

126. ہائیں: بحوالہ تصنیف جلد اول صفحہ 258

127. ایضاً، صفحہ 527

128. ڈبلیو۔ ایچ۔ چپ: ”دی ٹل آف دی گریٹ سینٹی“ صفحات 48-49

129. مارکس: مقالہ بارہ تھوڑا طبعہ ”نیویارک ڈیلی نیوزیون“ مورخ 15 جولائی 1857

130. نہرو: بحوالہ تصنیف صفحہ 279

131. چپ: بحوالہ تصنیف صفحات 22-22

132. انس: بحوالہ تصنیف صفحہ 22

133. مقول از تصنیف ساور کر صفحات 35-534

134. نہرو: بحوالہ تصنیف صفحہ 279

135. موزہدار: بحوالہ تصنیف صفحہ 241

136. سکن: بحوالہ تصنیف صفحات 13-412

137. کے: بحوالہ تصنیف جلد اول 617

138. ایضاً، صفحہ 565

139. مقول از تصنیف اشک مہرہ: ”دی گریٹ ری بلین“ صفحہ 42

140. فلشن ہن: بحوالہ تصنیف صفحہ 33

141. ملاحظہ فرمائیں تکیہ نظدوں کا مالا اس کتاب میں

142. مکاف: بحوالہ تصنیف صفحہ 220

143. ایضاً روز ہجی ہجوم لال زیر بارن 26 اگست

144. ایضاً، صفحہ 101

145. ایضاً، صفحہ 98

146. ایضاً، صفحہ 170

147. موزہدار: بحوالہ تصنیف صفحہ 229

148. جی۔ ڈبلیو فارست: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 150

149. مارکس: مقالہ بارہ تھوڑا طبعہ ”نیویارک ہیر الڈریزیون“ مورخ 15 جولائی 1857

150. گہن: بحوالہ تصنیف صفحہ 59

151. چپ: بحوالہ تصنیف صفحہ 20

152. خان: بحوالہ تصنیف صفحات 53-51

153. مکاف: بحوالہ تصنیف صفحات 35-34

154. ایضاً، صفحہ 130

155. ایضاً مخوا 140
156. ایضاً مخوا 198
157. ایضاً مخوا 199
158. ایضاً مخوا 215
159. ایضاً مخوا 226
160. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 353
161. لاہظ فرمائیں تکمیل خلدہون کامقالہ اس کتاب میں
162. مکاف: بحوالہ تصنیف صفحہ 222
163. مکاف: بحوالہ تصنیف صفحہ 94-93
164. ایضاً مخوا 220
165. مہا شجاع بختا چاریہ: "چاندی رانی" (بکال زبان میں) صفحہ 253
166. باکل جو اس "دی آرڈل ایڈ لکھنؤ" صفحہ 284
167. لاہظ فرمائیں تکمیل خلدہون بیرونی شوک ہو: بحوالہ تصنیف صفحہ 47
168. تاریخ 15 اکتوبر 1858 لاہظ فرمائیں ہائیس: بحوالہ تصنیف جلد سوم صفحہ 287
169. تاریخ 3 فروری 1858 اور لاہظ فرمائیں ایضاً جلد دوم صفحہ 334
170. بال: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 41
171. منقول از تصنیف اشک بہہ صفحات 51-52 نیز ساور کر: بحوالہ تصنیف صفحہ 444
172. رسل: بحوالہ تصنیف صفحہ 276
173. کہیں: بحوالہ تصنیف صفحہ 53
174. ہومز: بحوالہ تصنیف صفحہ 506
175. تاریخ بل: "اعظینہ بیتی" صفحہ 35
176. دیلم ایڈورڈس: "پرنس ایڈورڈ پرنس ان وی ایڈین ریسلین" صفحات 13-12
177. منقول از تصنیف اشک بہہ صفحہ 46
178. "تیر غاؤ ایڈیشن" نمبر 406 آنے 1858 مولکہ کشرا یاف۔ دیلم سورہ 15 نومبر 1858
179. ایضاً
180. ایضاً مولف آر۔ ایگ۔ ایڈورڈس سورہ 16 نومبر 1858
181. ایضاً مولف ڈبلیو۔ سے۔ بر اہم ہو: نومبر 17 نومبر 1858
182. ایضاً مولف تاریخ بل سورہ 10 اگست 1859
183. ایضاً مولف ایف۔ قاؤس
184. ایضاً مولف ایف۔ بی۔ کہیں، سورہ 6 نومبر 1858
185. ایضاً مولف کشرا گور کوک پور، سورہ 8 جولائی 1858
186. ایضاً مولف بی۔ ایچ۔ فریلک
187. ایضاً مولف ایف۔ ذی۔ میں، سورہ 4 ستمبر 1858

- 188. ہوہز: بحوالہ تصنیف
- 189. گھنس: بحوالہ تصنیف صفحہ 58
- 190. موزہدار: بحوالہ تصنیف صفحہ 217
- 191. نہرو: بحوالہ تصنیف صفحہ 284
- 192. ایشا: صفحہ 268
- 193. گھنس: بحوالہ تصنیف
- 194. پلیکار موری 29 جون 1857 فارست: بحوالہ تصنیف جلد دوم صفحہ 29
- 195. پائکر: بحوالہ تصنیف صفحہ 145-156
- 196. نہرو: بحوالہ تصنیف صفحہ 285
- 197. ارل گرینز 19 فروری 1858 مدارالامر ایکوب اخراجات صدر بورڈ، آف کنسل ایلارڈ ایلن بر "پاریسٹری ویٹلیس" سلسلہ سوم صفحہ 29-CX L VIII 1858
- 198. منقول از تصنیف میں صفحہ 29
- 199. دادا ہماں ہاروی: "دی کنڈیش آف اٹھیا" ذریعہ مدد کے ساتھ خط و کتابت "جنتل آف دی ایسٹ اٹھیا افیز" صفحہ 78
- 200. منقول از تصنیف نہر صفحہ 78
- 201. "The Future Results of British Rule in India" New York, Daily Tribune, August 8, 1853
- 202. مارکس ایچڈ ہنگل: "سیکنڈ کارس پانچس" صفحہ 70
- 203. مارکس: "دی بریٹش رول ان اٹھیا" نویارک ہیرالڈز ہیون موری 25 جون 1853
- 204. "The Future Results of British Rule in India" New York Herald Tribune, August 8, 1853.
- 205. ایشا
- 206. پائکر: بحوالہ تصنیف صفحہ 95
- 207. ایشا: صفحہ 105
- 208. ایشا: صفحہ 162-63
- 209. ایشا: صفحہ 164-65
- 210. مارکس: مقالہ "باد بخت" نویارک ہیرالڈز ہیون 15 جولائی 1857
- 211. منقول از تصنیف آر۔ پی۔ ووت صفحہ 235
- 212. جے۔ کیر۔ ہارڈی، ایم۔ پی۔ اٹھیا صفحہ 58-60
- 213. تھامس: بحوالہ تصنیف صفحہ 30

حصہ دوم

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

نی۔ سی۔ گپتا

1857 اور ہندی ادب

1857 ہندوستانی عوام کے حافظے میں ایک یادگار سال ہے جس میں برطانوی حکومت کو ایک حقیقی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے اقتدار کو ختم دھکا گا۔ بعد میں اس کی یاد نے قومی آزادی کی متعدد تحریکوں میں جوش پیدا کیا۔ خاص طور پر آنے والے برسوں میں مسلسل بغاوت کی تمام کوششوں کو 1857 کی روایت سے قابل قدر اخلاقی تقویت ملی۔ بغاوت کے سرکردہ راجہناویں کو بالخصوص رانی لکشمی بائی اور کنور سنگھ کو ہندوستانیوں کے دلوں میں بحیثیت قومی سورماوں کے عزت کا مقام حاصل ہے۔ بہت سی نظموں، لوک گیتوں اور دوسری ادبی تحقیقات میں ان کے کارنا میں بیان کیے گئے ہیں۔

ہندی ادب میں بغاوت کے سیدھے حوالے بہت کم ہیں لیکن اقتصادی لوث کھوٹ کی طرف اشاروں کی کثرت ہے۔ ہمیں اپنے شاعروں اور نثر نگاروں کے ادب پاروں سے ذات اور درود کرب کے احساس کا پتہ چلتا ہے۔ تمام جدید ہندی ادب میں ردیف شعر کی طرح اس غم کا بار بار اظہار کیا گیا ہے کہ اغیار نے صرف اس عظیم ملک کو تباہ و بر باد کیا بلکہ اس کی عزت کو بھی خاک میں ملا یا۔

مغلیہ حکومت کے آخری دور میں ہندی شاعری میں عشقیہ مضامین اور رکی اسالیب شاعری کا غلبہ تھا۔ ملک پر برطانوی قبضہ کے بعد یہ شاعری سماجی شعور حاصل کرنے لگی۔ اس دور کے شاعر پنڈت یکیہ دت تو اڑی اس بات پر اظہار تافت کرتے ہیں کہ ملک عیش و عشرت کا دلدادہ ہے:

”ہندوستانی عیش و عشرت میں مستقر ہیں اور انہوں نے اس کے آلام و آفات سے

آنکھیں موند رکھی ہیں۔ وکرما جیت کی بہادری کہاں ہے؟ راجہ بخوج کا نام و نشان نہیں رہا۔ پایہ تخت کی ساری آبادی عیاشی میں محو ہے۔ قتوح کی آب دتا کہاں ہے؟⁽¹⁾

ایک اور شاعر مکرند نجمین اسی قسم کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے:

”ہندوستان غمزوہ ہے، ہزاروں سال اس نے بختن جھیلی ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان مصائب پر کیسے قابو پائیں۔ وہ لاپرواہیں اور سوچتے ہیں کہ اس پر کیوں وقت ضائع کریں۔ جو ہو، سو ہو، ہم را دھا اور کدم کے تھوڑے میں محو ہیں۔“⁽²⁾

مشہور ہندی ناول نگار و نداون لال و رما کے پاس ہر دلیش کی ایک نظم ہے جو جہانی کی رانی لکشمی بائی کا ہم مصدر تھا۔ ہر دلیش ہمی اخلاقی قدروں کے المناک زوال پر تائف کا اظہار کرتا ہے، وہ لکھتا ہے:

”اس کلچج میں کتنے امیر کبیر خاک میں مل گئے

لیکن او باش گردن میں موتیوں کے ہار پنپے پھرتے ہیں

بقول ہر دلیش علامہ رن کی کھال اوڑھتے ہیں

لیکن مطرب اور رقص تھیتی شاں زیب تن کرتے ہیں۔⁽³⁾

گنگا پر سادا اور چتر لیش کی ناتمام نظمیں اور شاعر بھی داؤ جی شیام کی راسو کا ایک سخت شدہ نسخہ جہانی کے مشہور انقلاب پسند راہنمائشی بھگوان علّمہ ماہور کے پاس ہے جو بھساوی مقدمہ سازش میں ماخوذ تھے۔ رانی جہانی سے متعلق بندی لکھنڈ کے مشہور شاعر کلیان کی ایک نظم ہے۔ اس کے جو حصے دستیاب تھے وہ حال ہی میں شائع ہوئے ہیں۔ ان نظموں میں بعض ایسے نادر اشعار ہیں جو زور بیان اور حسن خیال کے مرتفعے ہیں۔ ان سے غیر ملکی حکومت کے خلاف جہاد،

(1) ”دेख نہیں پاتے بھارت کا دुख بیلہاس میں ہے بے لوگ
کہاں گई دیکھم کی کیوتا نہیں بھیج کا باتی اڑج
بیان دیکھاتا میں ہوئی سंبوہن دسرا کو راجشاہی

کہاں گواہ وہ سوچمک دمک سے بھار ہوئا میرا کنڈیج۔

(2) ”भारतमाता दुःखी है, हजारों बर्बाद तक दुःख फ़ेला है
हमे सोचना है इन कस्टों से कैसे ऊरे
वे सटस्य हैं सोच रहे क्यों वक्षत करे इन बातों पर बरबाद
कुछ भी हो हम ध्यान करेंगे राधा का और करदेव का।“

(3) ”एही कालिकाल में महात्मा फांके धूल,
संपटन के गले में तो भीतियन की माला है;
कहे ‘इदयेश’ विद्वजन पहने पृथक्षम्,
नाचनवारे और गावनिहारे के दुराला है।“ (पश्चानुवाद)

شجاعت، جوانمردی اور ایسا نفس کی روایات اور حفاظت کی تکمیل ہوتی ہے۔
متاز شعر اور ادب کی تقنيفات میں اقتصادی ختنہ حالی، مفلسی اور لوٹ کھوٹ کے
شور کا متواتر اظہار پایا جاتا ہے۔

بھارتی ندوی اپنے مشہور ناٹک ”بھارت در دشا“ میں لکھتے ہیں:

”ہندوستان کے مصائب صدر جگہ بکھر خراش ہیں!

خوف سے لوگوں کی آنکھوں تک انہی رہا ہے وہ مفلس اور کنگال ہیں
برطانوی حکومت کے تحت ہر قسم کی راحت اور نعمت میرے ہے
لیکن ملک کی دولت کو لوٹ کر باہر لے جایا جا رہا ہے
مہنگائی، بیماری اور موت نے ناک میں دم کر رکھا ہے
رنج والمر روز بروز بڑھ رہے ہیں

اس پر نیکس اور بھی غصب ڈھارے ہیں

آہ! مصائب نے ہندوستان کو پست کر رکھا ہے۔“⁽¹⁾

اسی طرح پرتاپ زائن مشراس بات پر افسوس کرتا ہے کہ ملک کی تمام دولت کو انگریز
لوٹ کر لے جا رہے ہیں:

”انگریز ہم سے ہر چیز چھین لیتے ہیں

ہم صرف باتیں کرنا جانتے ہیں

عمل کے بغیر باتیں بے سود ہیں

ہم جادو ٹونوں سے مصیبت کوہیں نال سکتے۔“⁽²⁾

(1) ”ہا ہا ہمارا دُریشہ ن دے�ی جاہی
انجھ ج راجھ سوچ سماج سبھی سبھی بھاری
ہے ہن ویدھا چلتی جاتی ہے ایتھے ٹھاری
تاہ پے مہنگی کاٹ رہا ویسٹا رہی
دین-دین دُرے دُرے ہیڑا دت-ہا-ہا-ہی
سबکے کوپر ٹککس کی آفکت آہی
ہا-ہا! ہمارا دُریشہ ن دے�ی جاہی۔“

(2) ”انجھ ج ہم سے سبھی کوچھ ٹھونے لئے ہے
ہم سیرک باتیں کے ہی بھنی ہیں,
کام کے ویانا سیرک باتیں انجھی نہیں
سیرک کامنی سے ہماری دیکھاتے دور نہیں ہو سکتی!“ (گاشانو چاڈ)

بھارتیں وہ اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہے کہ کس طرح تجارت اور دستکاری کی تباہی سے ملک کو مفلس کر دیا گیا ہے:

”وہ ہمیں مشینوں کے ذریعے لوٹ رہے ہیں

دولتِ دن بدن کم ہو رہی ہے جب کہ آلام و مصائب بڑھ رہے ہیں

باریک سوتی کپڑے اور نیچے ممل کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا

ہم غیر لکلی جولا ہوں کے غلام ہیں

ہر چھوٹی موٹی چیز باہر سے درآمد کی جاتی ہے

ہر روز یہاں بھرے ہوئے جہاز آ کر مال اتارتے ہیں۔⁽¹⁾

اس دور کے ادب میں یکے بعد دیگرے آنے والے قحطوں کا بار بار ذکر کیا گیا ہے

بدری نرائیں چودھری پرمگھن لکھتا ہے:

”بھاگولوگو! بھاگو! خوفناک قحط پڑ گیا ہے

ہندوستان پر تباہی کی گھنگھور گھٹا میں چھار ہیں ہیں

بیو پا را اور تجارت کا خاتمہ ہو گیا ہے

صنعت و حرفت کا نام نہیں باقی ہے

زراعت بالکل بر باد ہو چکی ہے

چاروں طرف مہنگائی کی آگ بہڑک رہی ہے۔⁽²⁾

1857 کی بغاوت کا براوراست حوالہ دیتے ہوئے بھارتیں وہ اس دہشت کا ذکر کرتا

ہے جو بغاوت کے بعد لوگوں پر طاری ہوئی:

(1) ”�पनी मरींगों द्वारा बह हमे लूट लेते हैं

संपत्ति रोज घटती जाती है और विपत्ति बढ़ती जाती है

पतले सूती और मसलन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।

हम लोग विदेशी बुनकरों के गुलाम हैं

छाटी-से-छाटी चौड़ी भी विदेशा से आयात होती है

हर रोज ये जहाजों में भक्कर यहाँ लाई जाती है।” (गाढ़ानुवाद)

(2) ”भागा-भागा-यहाँ भवानक अकाल पड़ा ہے

विनाश के काले बादल भारत के आकाश पर छाये हैं।

यहाँ سے वाणिज्य और व्यापार अलोचित हो चुके हैं।

व्यवसाय और उद्योग सभी जले गये

खेतی भी اब बरकाद हो चुकी है।

मंहगाई کी आग हर ओर भड़क रही है।” (गाढ़ानुवाद)

”فوجی بخاوت کی آگ کو بیداری کے ساتھ فروکیا گیا
دہشت کے مارے ہندوستانی دم نہ مار سکتے تھے۔“^(۱)

پرتاپ نرائے شر اور بدری نرائے چودھری پرمکھ نے بھی اپنی نظموں میں بغاوت کی طرف اشارے کیے ہیں۔ ان کا خیال ہے بغاوت غیر مطمئن لوگوں کا کام تھا۔ پرتاپ نرائے شر لکھتا ہے:

”جب 1857 میں فوج کے ایک حصے نے بغاوت کی تو لوگوں نے ثابت کر دی کہ ساتھ حکمرانوں کا ساتھ دیا۔“

پریم گھن بھی اسی انداز میں لکھتا ہے:

”اہل مشرق خوفزدہ تھے لوگوں پر بیت طاری تھی

جن لوگوں نے خیال کیا کہ مذہب اور ذات خطرے میں پڑ گئے ہیں

انھوں نے چند قابل فوجیوں اور شہدوں کو اپنے ساتھ ملایا

انھوں نے بڑی تباہی اور اپنی بر بادی کے شیع بولے۔⁽²⁾

انیسویں صدی کے نصف آخر میں بہت سے شاعر جاگیر داروں کے سایہ طفت میں رہتے تھے اس لیے وہ ان کے زیر اثر تھے۔ قدرتی طور پر بغاوت کے تین ان کا روئیہ وہی تھا جو ان کے سرپرستوں کا تھا۔ چنانچہ سیوک ”واگ دلاس“ میں انگریزوں کے تین اپنے مریبوں کی ان خدمات کے لیے مدح سرائی کرتا ہے جو انہوں نے بغاوت کے دوران انجمام دیں:

”تمام اوصاف سے آرائتے، انعام و اکرام عطا کرنے والا،

انگریزوں کا وفادار، حسین اور خوبرو،

(3) اس نے بغاوت کے دوران حکمرانوں کی بے حد مدد کی۔

(1) "कठिन सिपाही द्वोह-अनल जा जल-बल नासी।
जिन पथ सिर न हिलायी सकत कहे भारतवासी।"

(2) "पूर्व धर्म में दृढ़ा था, अद्वानी आतंक ग्रस्त थे,
जो यह संस्कृते के किं जाति और धर्म संकट में है
उन लोगों ने कुछ मूर्ख तिपाहियों को और कुछ शैतान लोगों का
अपने साथ किया और भारी तरहाँ मचाई।

(3) अपना हो बदला के जाव आया।”
 “सर्वगुण सम्पन्न महान् दाता
 दितीनिधि के प्रति वकासाद्
 सुंदर और आनंदप्रदाता।
 उड़ोने हाथस्को की बहुत मदद की गदर के दौरान।”

ایک اور شاعر راج بہاری سنگھ البتہ کمپنی کی حکومت کے تحت لوگوں پر ڈھانے گئے جو روستم کا ذکر کرتا ہے جس نے بالآخر ان کا پیاتھہ ممبر بریز کر دیا اور انھیں بغاوت پر آمادہ کیا: ”ساری دنیا جانتی ہے کہ 1857 کے ہنگامے کے دوران کس قدر مظالم ڈھانے گئے۔ لوگ دہشت زدہ تھے۔“⁽¹⁾

جب ہم کم مشہور یا گم نام شعرا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان باغیوں کو زیادہ فیاضانہ خراج حسین ادا کیا جھومنے غیر ملکی حکومت اور اس سے وابستہ بے غیرت تاخت و تاراج کے خلاف بغاوت کی تھی۔ لوک گیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہانی کی رانی لکھنی بائی اور کنور سنگھ جیسے بلند پایہ باغی راہنماؤں کی عظمت اور عزت کے راگ الالپے کے ہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عوام ملک کی اس بربادی اور اس کے احتصال کو، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاصہ تھا، نفرت اور خصوصت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان گمراہ شاعروں نے بغاوت کے ان راہنماؤں کو دیوتا کا درجہ دے کر عقیدت کے پھول چڑھانے کیوں کہ ان سورہ ماؤں نے حرمت انگیز دلیری اور بہادری کے ساتھ ایک ایسے دشمن کا مقابلہ کیا جو صحیح قوت اور تنقیم کے اعتبار سے بر تھا۔

1857 کی بغاوت کی روایت کی لوگوں نے پورے سو سال پرورش کی جو شجاعت ایسا نہیں اور نہ تقیلی تغیرت وطن کی روایت تھی۔ بعد کی سلسلہ بغاوتوں کے لیے یہ فیضان کا سرچشمہ رہی۔ مثلاً چٹا گاہگ کی بغاوت اور حال کی بھری فوج کی بغاوت جو ہندوستان سے انگریزوں کے جلد رخصت ہونے کا سبب تھی۔ ادیب اور شاعر نے خدمتِ خلق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے اور رفاقت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنے میں اس روایت کو برقرار رکھا یہ روایت بھارتیں دو کے زمانے کے دو دیدی یگ کے اور چھایا واد کے شعر اور ادیبوں کی تصنیفات و تالیفات کے دم سے زندہ ہے۔ یہ روایت مخفی پریم چند کی تصنیفات میں بھی محفوظ ہے اور ان ترقی پسندوں اور نئی نسل کے ادیبوں کی تصنیفوں میں بھی جو روز بروز زور پکڑ رہے ہیں۔ ایسی تصنیفات جیسے بھارت بھارتی، ماکھن لال چتر و دیدی سحمد را اکماری چھپاں اور نوین کی قوی شاعری میں پرساد، نرالا اور پنڈت کے کلام میں، پریم چند، راہل، لیش پاں، رائے گھو، ناگ ارجمن اور رینو کے ناولوں میں۔ رانی جہانی سے متعلق سحمد را اکماری چھپاں اور درند اون لال درما کی محرکتہ الار تصانیف اور فرینڈر، کلیدار، سکن اور

(1) ”پورے سسماں کو ہدیدت ہے 1857 کے تھکان کے دیوان
انکا یاد کیجئے جائے/ لامگ آتا کیت ہے۔“

آج کے متعدد عوامی شعرا کی شاعری میں ہم کو 1857 کی گونج سنائی دیتی ہے۔

جدید ہندی ادیب متوار اپنی تصنیفات میں ہندوستان کی قومی توہین کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ شری میٹھی شرن گپت کی ”بھارت بھارتی“ کی طرز غیر معمولی طور پر شاستر نہیں ہے لیکن اس میں ایسے اشعار موجود ہیں جن سے ہر محب وطن کا دل متاثر ہوتا ہے۔ ایام بغاوت کے شعر اکی طرح شری میٹھی شرن گپت بھی ملک میں افلاس اور قحط کے پھیلنے پر درود کرب کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:

”جهان دولت تھی، ہر چیز کی افراط تھی زندگی با مقصد تھی

ساری دنیا میں ہندوستان ”سونے کی چڑیا، کے نام سے مشہور تھا

اب وہاں مفلسی کا خوفناک نگانا ج ہے

اب چاکری کے سوا کوئی کام نہیں جس سے روزی کمائی جائے

جدھر بھی نظرِ الومغموم چہرے دکھائی دیتے ہیں

ہر طرف مایوسی کی کالی رات چھائی ہوئی ہے

غم کے شعلے اٹھاٹھ کر ہمیں جلس رہے ہیں

⁽¹⁾ نت نئی مصیبت یہاں نازل ہوتی ہے۔

سکر انڈن پنت اپنی شہرہ آفاق نظم "پر یورتن" میں اسی قسم کے چند بے کا اظہار کرتے ہیں:

"آج بھار غنا ک آہیں بھرتی ہیں"

گویا سردی کا موسم ہے

موسم بہار میں پھولوں سے لدی ہوئی

شہنی جھکی ہوئی تھی

آج یہ بیجا رگی کے عالم میں چلا کر کہتی ہے

(1) “जहाँ पर्याप्त धन वा और लंगरयूर्ण जीवन वा दुनिया में जो ‘सोने की चिड़िया’ के रूप में प्रसिद्ध वा अभाव अपने भयानक तातों में नरनं कर रहा है- एक ही अजीबीका बच्ची है-लौकी, विषय देखते हैं उधर उत्तराही हैं- आदो तरफ दुःख की काली रात का सामा गहराता है भय की जाला लगातार जल रही है और हमें जला रही है रोज़ यहाँ कोई न कोई नई आपादा है।”

”جو انی ایک خوفناک دبال ہے۔“⁽¹⁾

پت اپنی نظم ”بھارت ماتا“ میں افلاس زدہ ہندوستان کی ایک گلخراش تصویر کھینچتے ہیں:

”بھارت ماتا کا نواس دیپھات میں ہے

اس کا میلا کچیلا دوپٹہ کھیتوں میں بچا ہے

گنجائجنا کی نہریں اس کے آنسو ہیں

یہ ایک چکنی مٹی کا بست ہے

اواس اور غنا ک!“⁽²⁾

بغوات کی دردناک یاد ہندوستانیوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔ اس سے غیر ملکی حکومت کے لیے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے اور حب وطن کا جذبہ بھڑکتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ اللہ کے لیے ہتھیار اٹھائے جیسے بھگت سنگھ، چندر شکھر آزاد اور سوریہ میں، اور وہ لوگ جو غیر ملکیوں کو وطن سے نکالنے کے لیے مزاحمت عامتہ میں اعتقار رکھتے تھے ان کے دلوں میں یہ میاں طور پر 1857 کی بغاوت کے سورماوں کے تیس محبت اور تحسین کے جذبات موجود تھے۔ غیر ملکی حکومت کی مخالفت اور مزاحمت کی یہ روایت ہندی ادب میں بیش بہادر کر ہے۔ زیریں روکی طرح یہ روایت تمام چھایا و ادشا عربی میں سراہیت کیے ہوئے ہے۔ پر یہم چند کی انتہا پسندانہ تصنیفات میں یہ نمایاں طور پر ظاہر ہے۔ یہاں کے نادلوں کی تصنیف کا موجب ہوئی جیسے ”دادا کامریڈ“ اور ”دیش درویش“ مصنفوں یہ پال ”بیچما“ اور ”ورن کے میئے“ مصنفوں یا گارجن اور ”میلا آنچل“ مصنفوں ہیں۔ اس نے رامل ساکر تیائیں، بھگوت شرن اپا دھیائے اور رانگے را گھوکو عالمانہ تصنیفات پر آمادہ کیا۔ ہم اس کی صدائے بازگشت اسی نظموں میں سنتے ہیں جیسے زیندر کی

(1) ”आج तो इस सौरभ का मधुमास

रिपर थे भरता सूनी सोस

बही मधुबहु की गुणित डाल

सूक्ष्मी ली जो योवन के भार

अलिचनता में निज तकाल

सिहर उत्तरी-जीवन है भार।“

(2) ”भारतमाता ग्राम वासिनी

देलों में फैला दुग रथामल

रात्म घटा जनवीवन औचल

गंगा यमुना में शुचि प्रम जल

शीलमूर्ति

सुखुमा व्यासिनी।“

”لال نشان“، ممن کی ”نئی آگ ہے“، کدار کی ”سیک کی گزگا“ اور راجھیو سکینہ کی ”ناوک و دروڑہ“ بعض افسانوں مثلاً ”تمن غذے“ مصنفہ کرشن چندر یا اس کے خاکے ”صحح ہوتی ہے“ کے پڑھنے سے قومی جنگ کی پادتازہ ہوتی ہے۔

جوں جوں لوگوں کا شعور بلند تر سیاہی سطح پر پہنچے گا، گیت اور افسانوں میں اس عظیم قوی و اتفاق کی یاد مٹانے کے لیے بہت سے شاعر اور ادیب 1857 کی بغاوت سے متاثر ہوں گے۔ نئے قوی شعور کے زیر اثر اسکی کوششیں پہلے ہی ہو چکی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے اپنی کتاب ”مغلوں کے آخر دن“ میں کھاک مغل شہزادوں کی الماناک اور رقت انگیز تصویریں کھینچی ہیں۔ بغاوت کے راہنماؤں میں جہانی کی رانی لکشمی بائی کی ذات کے تیس حد درجہ محبت اور قیزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایک نظم میں جو لوک گیت کی عام خصوصیات کی حالت ہے، سحمدرا کماری چوبان نے اس والہانہ عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ جو اس نامور خاتون کے لیے عوام میں پیدا ہوئی۔ نظم کا آغاز اس طرح ہوتا ہے:

"راجاوں کی نسل نے بغاوت کر دی۔ تخت لرزنے لگے

بُوڑھے ہندوستان پر پھر سے جوانی کا جو بن آگیا

لوگوں کو از سر نوکھوئی ہوئی آزادی کی قدر کا احساس ہوا

ہر کوئی فرنگی کونکا لئے پرٹلا ہوا تھا

1857 میں پرانی تکوار پھر چمک اٹھی

یہ کہانی ہم نے بندھیلوں سے سنی ہے

جو بھگوان شوکی پوچا کرتے ہیں

جھائی کی رانی نے بہادری اور جوانمردی

(۱) کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔

(1) "सिंहासन हिल रहे रावणवरों ने मृग्युली तानी थी बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जयानी थी पुनी दूर अजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरी को करने की सक्षम भव में दानी थी चमक उठी सभ सत्तावन में वह ठटकार पुरानी थी बुदेलों इबोलों के मृग्य हमने सुनी कहानी थी खब लड़ी मर्दानी वह तो झौंसी बाली रहनी थी।"

ہندی بولنے والے لوگوں میں اس نظم کی بے حد مقبولیت کا سبب یہ ہے کہ یہ عوام کے جذبات کی تربیت ہے۔ ان جذبات کو جو بغاوت نے برائیت کیے محمد راکاری چوہان نے بڑی صراحت کے ساتھ ترجیح بندوں میں بیان کیے ہیں:

”جمونپڑیوں میں بدختی کا ذیرہ تھا، محلات میں غرخاک میں مل چکا تھا

بہادر سپاہیوں کے دلوں میں گذشتہ شان کا غورا بھر آیا

نا جنگ کے لیے تمام سامان فراہم کر رہا تھا

اس کی بہن لکشمی بائی بر ملا جنگ کی دیوبی کو مد کے لیے پکاری تھی

یکیہ کی اگنی جلانی گئی

اصل از سر نو گذشتہ کو حاصل کرنا تھا

بھی کہانی ہے جو ہم نے بندھیوں سے سنبھالی ہے

جو بھگوان شوکی پوچھا کرتے ہیں

محل سے چنگاری نمودار ہوئی، جمونپڑیوں میں آگ بھڑک ائمی

یہ آزادی کا شعلہ تھا جو تمام دلوں میں چھپا ہوا تھا

یہ آگ جہانی، دہلی اور لکھنؤ تک پھیل گئی

میرٹھ، کانپور اور پٹنہ سب میں آگ گئی ہوئی تھی۔“⁽¹⁾

پرہل منور نجم پر ساد نے اسی نظم کی ایک نظم با یونیورسٹی پر ”یوک“ 1929 میں لکھی

(1) ”کوئی ٹیکنیکی میں بھی ویسا کام بے دنہ مہلوں میں آہات اپنامان!
بیر سینیکو کے ملن میں وہ اپنے پڑھنے کا اپنیمان!
نام بھی پنچھی پنچا سے کام رہا وہ سب سامان!
وہی کھنڈلی نے رخ-کچھی کا کار دیوا اپکٹ آہان!
ہڑھا یہ لہ پڑھنے کے نہ سارے جھاتی جھانی ہی!
بُونسلے دارکھلیوں کے نہ ہونے سُوئی کھانی ہی!
لہو لہوی مہنگی کاہ تو سُوئی کھانی ہی!
مہلوں نے لی جاگ جھوپڑی نے جھاٹا سُولگاہی ہی!
وہ جنگریست کا دیپنگاری امدادیتم سے آہانی ہی!
سُوئی سُوئی، دیپنگاری سُوئی، لکھنڈ لکھنڈ جانی ہی!
میرٹ، کانپور، پटنہ نے باری بھی بھانی ہی!
جہلپور، کولکاتا پر میں بھی بُونسلے دارکھل اکسماںی ہی!
بُونسلے دارکھلی کے نہ ہونے سُوئی کھانی ہی!
لہو لہوی مہنگی کاہ تو سُوئی کھانی ہی!“

جب یہ پشنه سے شری بینی پوری کے زیر ادارت شائع ہو رہا تھا۔ برطانوی سرکار نے فوراً اس کی اشاعت منوع قرار دے دی۔ یہ قلم اور رانی جھانسی پر دوسری قلم جو منور نجم بابو نے لکھیں اپنی قوت تاثیر اور جوش کی وجہ سے مقبول عام ہیں۔ کنور سنگھ سے متعلق قلم یوں شروع ہوتی ہے

”تراتہ مسرت بلند ہوا، یہ تراتہ آزادی تھا

ملک کے ہر گوشے میں بینی ایک ترانہ سنا گیا

ایک سرے پلکشی بائی اور پیشوونا ناتھے

دوسرا سرے پر بھار کا بھار کنور سنگھ تھا

اس اتنی سالہ بیوڑھے کی بڑیوں میں سلسلتی آگ بھڑک اٹھی

(۱) ہر ایک کی زبان پر ہے: ”کنور سنگھ بڑا سورا ماتھا۔“

ہندی کے ممتاز ناول نگار شری ورنداون لال درمانے ایک ناول بعنوان ”جھانسی کی رانی لکھی بائی“ لکھا ہے۔ اس ناول کے دیباچے میں وہ بیان کرتا ہے کہ رانی جھانسی نے باپور کے راجہ مردان سنگھ کے نام ایک خط میں لفظ ”سوراچ“ کا استعمال کیا اور اس سے انگریزوں کے خلاف جدوں جہد میں مدد مانگی۔ ناول مذکور رانی لکھی بائی کی بلند نظری اور اس محبت اور تعظیم کا پہر جوش بیان ہے جو لوگ اس کے تینیں رکھتے تھے۔ اس نے جھانسی کی عورتوں کو نجات دلائی اور انھیں مردوں کے ساتھ کھدائی پر شانہ لڑنے پر آمادہ کیا۔ ناول میں اسے نانا صاحب سے یوں خطاب کرتے ظاہر کیا گیا ہے:

”عوام ہی اصل قوت کا ماذد ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ قوت بے انتہا ہے۔ جھتر پتی نے امر اکی قوت کے سہارے نہیں بلکہ عوام کے ہی مل بوتے پر دہلی کے طاق تو رہنہ شاہ کو للاکارا۔ بادلے اور لمحی کسان تھے اور اب بھی ہیں۔ ان کے مل ان کی آزادی اور خود مختاری کی محض متنا ہیں۔ میں یہاں کے لوگوں کو بھی ویسا ہی سمجھتی ہوں۔“

(۱) ”مسٹری کو یہی لکھدی ہاتھیں آجاتی کہ گانا ہا
�اڑت کے کوئے-کوئے میں ہاتھا مہیٰ ہاتھا ہا
ڈھر ڈھڑی یہی لکھنی کاہیٰ اور پھٹکا ہاتھا ہا
ہپر لکھاڑی-بیڑ ڈھونڈا ڈھڈا ہڈا مسٹا ہاتھا ہا
امسٹری ہاتھے کی ہڈھی میں چاگا چوہا پوچھا ہا
سچ کھاتے ہی گھنے اسیں بھی ڈھڈا ہیر ہاتھا ہا۔“

شری ورنداؤن لال ورما، رانی کی سیرت کا جائزہ مندرجہ ذیل الفاظ میں مختصر آپشیں
کرتے ہیں

”رانی سوراج کے لیے لڑی، سوراج کے لیے جان قربان کی اور سوراج کا سنگ بنیاد
ثابت ہوئی۔“

یہ محض ایسے جذبات نہیں ہیں جو آج بھولی بسری یادوں پر ٹھوٹ دیے گئے ہیں۔ خود
1857 میں لوگ برطانوی حکومت کو شدید نفرت اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بغاوت
کے ایک ”روزنامچے“ میں جسے سرجان ملکاف نے مرتب کیا، نواب مصین الدین حسن خاں کہتا
ہے۔

”میں بغاوت کی ابتداء کا حال اس بیان کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ انگریز خود حسب
مرضی اپنے بارے میں خواہ کچھ ہی رائے رکھتے ہوں، ہندوستانی انھیں ظالم سمجھتے تھے اور برطانوی
سلطنت میں اودھ کے الماق سے یہ جذبہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا۔ اس واقعہ سے سب سے پہلے
فووجیوں میں بے اطمینانی پھیلی جن کی اکثریت اس علاقے کی رہنے والی تھی۔ پھر بغاوت سے
متعلق مختلف واقعات رومنا ہوئے۔ کسان خوفناک مصائب کے بوجھ تلتے دبے ہوئے تھے۔
بہت سی ریاستیں تباہ ہو گئیں یا فتح کر لی گئیں۔ بہت سے خاندان اور بڑے بڑے شہرخاک میں مل
گئے۔ بہت سے بیکنا ہوں کو چانسی دی گئی۔ جسمہ گیر تباہی کے بادل سارے ملک پر چھا گئے۔“
غیر ملکی حکومت کے خلاف نفرت کی اس روایت کا لوک گیتوں میں متواتر انہمار ہوتا
رہا۔ ایک بھوپالی گیت میں مذکور ہے کہ غیر ملکی کی کتر در کشتی اب غصب ناک لہروں میں
ڈگ کر رہی ہے:

”بدیسوں کی کشتی اب ڈگ کر رہی ہے
ملک مغلی کے بھنور میں پھسا ہوا ہے
اس کی کشتی بندھ حار میں ڈا فواڈول ہے
ملک میں قحط اور بیماری کا زور ہے“

مصیبت کے بادل گرج رہے ہیں
دریائے غم میں اتحاہ پانی ہے
ملک میں جروشم کی آندھی زور سے چل رہی ہے
حاکم نشے میں دھوش ہے

ہم اس سے انجاکرتے ہیں لیکن اس کے منھ سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا
اسے بدیلی تیری کششی غرق ہونے والی ہے
دریائیں تیرا جنازہ لکھا ہی چاہتا ہے۔⁽¹⁾

قلت اور قحط کے حالات میں جو ہندوستان میں برطانوی حکومت کی دریزندہ خصوصیت
ہے شاعر، شاعری اور عشق کو بھول جاتا ہے:

”قط کے سب ہم اپنے تمام نفعے بھول چکے ہیں
برہا، بھری، بکیر

اب حسن کا نثارہ بھی دل کو متاثر نہیں کرتا۔⁽²⁾

ایک مالوی لوک گیت میں شاعر کہتا ہے:

”ملکِ مصیبت میں بنتا ہے
فرگی ملک پر حکمران ہے
آسمان پر گھنٹوں صور گھنٹا میں چھائی ہوئی ہیں۔⁽³⁾

(1) ”بیداری (کھلا) کی بیکن لایخدا رہی ہے।

دہرا دیکھتا میں دکھا ہے

بیوی ماہشوار میں ڈسکوی پھیک لایخدا رہی ہے۔

धरتی پر رونگ اور ڈکھاں فیل گھے ہے۔

بیپتیتوں کے باہت گارج رہے ہے۔

دُکھ کی ندیوں میں اکٹاہ پانی ہے

�دھیکار کی بیکار دکھا دہرا کے جاگپار جس رہی ہے۔

شامسک اور کارپھار پاگٹ اور مددھسٹ رہے رہے ہے۔

ہم اور سے پڑاں کرتے ہیں پر وہ اک شاخ بھی نہیں چوالتا

اور بیداری-تُکڑا ناک سرخ کے لیے دکھ گرد

نہیں کی لایخڑی پر تُکڑا رہا کہ رُک ہے۔“

(2) ”مہنگی کے مارے بیداری بیسراہا

بھول گئے کچڑی-کچڑی

دکھ کے گھری کے ڈپرل جو کنواری

ڈنے ن کرے جوں میں پیرا۔“

(3) ”دکھ اب سُکھت میں ہے

اویڈیک بھرتو پر شامسک کرتے ہے

آسمان میں کالے باہل اک رہے ہے۔“

بھگت سنگھ جو اغیار کے خلاف 1857 کی بغاوت سے متاثر ہوا متعدد لوک گیتوں کا موضوع بنا۔ یہ گیت شہنشاہیت کے خلاف مراجحت کی روایت کو زندہ رکھتے ہیں جو لوگوں نے مختلف ادارات پر جدو جہد کے ذریعے قائم رکی۔ بھگت سنگھ کے بارے میں ایک لوک گیت ذیل کے صدر سے شروع ہوتا ہے:

”وہ چنانی پر جھوپلی گیا، بہادر بھگت سنگھ، غیرت مند بھگت سنگھ!“

ایک اور لوک گیت ایک محپِ ملن کی تصویر کھینچتا ہے جو پھانسی پر چڑھنے میں دری ہو جانے کے سبب پیچ دتاب کھاتا ہے:

”اب ایک ایک لمحہ میرے لیے باعثِ عذاب ہے۔

میرے گلے میں رہی ڈال کر کیوں تامل کرتے ہو؟

میں عازی بن کر سیدھا بہشت میں جاؤں گا

اور دھرم راج کے حضور میں اپنے صاحب بیان کروں گا

(۱) اس سے بھگت سنگھ کو داہم چھین لیں گا۔

ایسے گیت غیر ملکی حکومت کے خلاف ہمارے لوگوں کی گہری نفرت کو زندہ رکھتے ہیں اور ہمارے ملک کے عام شعور کے اندازے کے لیے ایک پیمانے کا کام دیتے ہیں۔

ہندوستان کی قوی جدو جہد کے لیے بغاوت کا بیش قیمت ترکہ ہندو مسلم اتحاد کی روایت تھی جو اس دور میں قائم ہوئی۔ بہادر شاہ کے تحت اور رانی جھانسی کی فوجوں میں ہر جگہ ہندو اور مسلمان مشترکہ دہمن کے خلاف تحدی ہو کر دوش بدش صاف آ را ہوئے۔ مسیح الدین حسن خاں اپنی ”غدر ڈائری“ میں اس حقیقت پر佐ور دعا ہے:

”یقین تیاس ہے کہ یہ ایک مشترکہ اعلان تھا جو ہندو اور مسلمان باغیوں میں اتحاد کا نتیجہ تھا۔ یہ ایک قابل قبول تاریخی حقیقت ہے کہ کہنی کے الحاق اودھ کے واقعے سے بے طینانی

(1) ”�ک ایک کاش کیلیخان کا مुسے یا تک رہ رہا ہے
پُرکشا فندہ میرے گاہن مے چوٹا کھوے پک رہا ہے!
میں ایک ناک کی تارہ سیڑا سوارا مے جاؤں گا
اپنی اپنی فاریکار باریکار کو سُبھاکرنا!
میں اپنے اپنے ہمیر بھاگت سیلہ مونگ لاؤں گا!“

جس چیز کو ”غدر“ کہا جاتا ہے وہ ہندوستانیوں کے لیے غیر ملکی حکومت کے خلاف عوام کی بغاوت تھی۔ ہندی ادب میں معلوم اور نامعلوم ادیب اور شاعر اکی لقینیفات ہماری قوم کی ان امکنوں اور جذبوں کی ترجیhan ہیں جو سو سال پہلے برطانوی حکومت کے خلاف اس قدر بڑے پیمانے پر بغاوت کا سبب ہوئے۔

مصادر:

- الحس۔ ایل۔ درشنے: "آدھوک بندی ساتھی" صفحات 47-48
- ایضاً، صفحہ 247
- درمان: "رانی شخصی بائی آف جمنی" صفحات 2-401
- "بندی فرتن" مطبوعہ 598
- درشنے: "حوالہ تصنیف" صفحہ 273
- ایضاً، صفحہ 274
- "کتاب کورڈی" حصہ دوم، صفحات 38-39
- درشنے: "حوالہ تصنیف" صفحہ 256
- بریٹل لار سو اگت، صفحہ 10
- "ہاروک ہرش درش" مطبوعہ 1900 صفحہ 11
- درشنے: "حوالہ تصنیف" صفحہ 250
- ایضاً، صفحہ 251
- "بھارت بمارتی" صفحہ 87
- "گراسی" صفحہ 48
- "غل" صفحہ 47
- ایضاً، صفحہ 53
- ایضاً تمدیدی اشعار
- درمان: "حوالہ تصنیف" صفحہ 141
- ایضاً، صفحہ 510
- "ڈاڑھی آف دی سینٹی" صفحہ 52
- کرشن دی پاڈھیانے: "بھوپالی گرام گیت" صفحات 84-383
- "کتاب کورڈی" حصہ سوم صفحہ 27
- "پرتما" اگت۔ ستمبر 1956 صفحہ 15
- دیندریستاری: "دیرے بہ گلکا" صفحات 33-132
- ایضاً
- محسن الدین حسن خاں: "خدا داڑھی آف دلی" صفحہ 21

سید احتشام حسین

اردو ادب اور انقلاب 1857

یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اردو ادب دربار، خانقاہ اور بازار کی پیداوار ہے۔ بلاشبہ یہ صدیوں کے گذشتہ حقوق، حالات اور خیالات کے اتصال اور انتشار کے دلیل تاریخی عمل کا بہت سادہ سایہان ہے۔ یہ مثلاً نظام جا گیری داری، مذہبی و مماثقی ماحول اور ادب میں عوام کی آرزوئے اظہار کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ حقیقت پر معنی ہے کہ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز انہار ہوئیں صدی کے اوپر اور انہیوں صدی کے ادائل میں جا گیری دارانہ نظام کے زوال کے ساتھ ہوا۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ دور اپنی ساری طاقت کھو چکا تھا اور ایک ختم ہوتے عہد کی قدر توں کو بھی بیان کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مہم طور سے یہ ایک نئی پیداواری کا بھی دور تھا اس نے شعور کی ابتدا کا جو بدلتے ہوئے تاریخی، سیاسی اور سماجی حالات کا تقاضہ تھا۔ اس وقت کی اردو شاعری درود کرب، افرات فری، مالیوی اور تندبب کی آئینہ دار تحری جس میں کسی قسم کے خیالات اور نظریات کی جتنوں بے سود ہو گی۔ وہ ماحول جس میں یہ شاعر ہتھے تھے، ان کی سر پر ستون کا ندانہ جن کی وہ مدح کرتے تھے اور اکثر صورتوں میں عوام اور شاعر کے درمیان بے تعلقی، یہ ساری باتیں شاعری کے زوال کا موجب ہوئیں اور وہ محض ضلع جگت یا ایہاں بن کر رہ گئی۔ بیت کے اعتبار سے معیار بہت بلند ہوا لیکن خیالات محدود ہو گئے اور شاعری روایات کی پابند ہو گئی۔

ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے قیام کے بعد ہی سے شعر اور ادب نئی صورت میں حال کی نزاکت سے آگاہ ہونے لگے۔ جب سراج الدولہ کو اگر یزد ہن نے ہلاک کر دیا اس کا دوست اور

رفیق کا راجہ رام نارائے موزوں درد سے ترپ اٹھا۔

غزال تم تو اوقف ہو کہو بھنوں کے مرنے کی
دوا نا مرگیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری
اور صحی نے لکھا:

ہندوستان میں دولت و حشمت جو کچھ کہ تھی

کافر فرنگیوں نے بتدیر کھینچ لی

پھر بغاوت روئنا ہوئی۔ مبہم، غیر معین، غیر منظم لیکن شدید قومی جذبے کی سلسلی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ چھوٹے بڑے بہت سے دربار جو شاعروں کے سر پرست تھے بر باد ہو چکے تھے۔ اودھ کو، جوفی تہذیب کا بڑا مرکز تھا، 1856 میں انگریزوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دہلی میں مغل حکوم صرف نام کی رہ گئی تھی۔ ایک نئی سلطنت وجود میں آگئی جس کی جڑیں سر زمین ہند میں نہ تھیں اور جو ہندوستانی تمدن سے بیگانہ تھی۔ بغاوت یا اس کے نتائج سے متعلق اعلیٰ معیار کے ادبی کارناموں کی جگہ تجویز یادہ سودمند نہ ہوگی اگرچہ ایسا ادب بھی موجود ہے۔ یہ زیادہ فائدہ مند ہو گا کہ ادب کو بھی ان خاص تاریخی اور معاشری قوتوں کی پیداوار سمجھا جائے جو خود بغاوت کا موجب ہوئیں۔ اس کے بعد کے ادب کے پیشتر حصے سے ایک مختلف رنگ نمایاں ہے۔ اس کے بعد کے شاعروں اور ادیبوں کو نئے اندازِ فکر کے اہم ترین افراد دیا جا سکتا ہے جنہوں نے ادب کو قوم کے ارتقا میں ایک تعمیری عمل تصور کیا۔ ان کے خیال میں ادب کا کام لوگوں میں نیا شعور پیدا کرنا ہے۔ ان میں اہم ترین شخصیتوں کے نام یہ ہیں: سرسید احمد خاں، خواجہ الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد، ڈاکٹر نذری احمد، مولانا شبلی، مولانا ذکاء اللہ، چراغ علی، محسن الملک اور وقار الملک۔ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ادب زندگی کے مطابق بھی ہو اور اس کے لیے فائدہ مند بھی۔ پہلے یہ شعوری طور پر ممکن نہ تھا۔

جب ہم اردو ادب پر بغاوت کے اثر کا ذکر کریں تو ہمیں اس حقیقت کو نہ بھولنا چاہیے کہ اس وقت اس بغاوت کی باہیت کو واضح طور سے نہیں سمجھا گیا تھا۔ پیشتر حالتوں میں اسے قبر الہی، فریضہ تقدیر، آسمان کی ہشم بد، انقلاب زمانہ اور اعمال بد کی سزا تصور کیا گیا۔ اس اہم تاریخی

داقہ کی انفرادی تعبیروں سے وہ غلط راہوں پر پڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوت کی دسعت اور اصلیت کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ صرف بھی نہیں بعض حلتوں میں جو ظاہر ہر انگریزوں کے نبڑا اثر تھا اس کا یہ مطلب لیا گیا کہ یہ موجودہ حکومت کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ خیال اس قدر غالب ہوا کہ بغاوت کو قومی تحریک کے ساتھ وابستہ کرنے میں بہت دریگی۔ جوں جوں نیا مادہ ہاتھ لگئے گا اور مزید حقائق کا اکٹھا شف ہو گا بغاوت کا بے لائگ جائزہ لینے میں مدد ملتے گی۔

پہلے ہم ان تصنیفات کا ذکر کرتے ہیں جو بغاوت کے دوران مرتب ہوئیں۔ اسی بہت سی تصنیفات میں مندرجہ ذیل اہم ہیں۔ خطوط غالب، دشنو (غالب کا بغاوت کے لیا تم میں فارسی زبان میں لکھا ہوا روزتا مچہ)، داستان غدر مصنفہ ظہیر دہلوی، تاریخ سرکشی بجنوں مصنفہ سر سید احمد، رسالہ اسباب بغاوت ہند، مصنفہ سر سید احمد، تاریخ ہند جلد نہم مصنفہ ذکاء اللہ، روز ناچی غدر (انگریز کی تصنیف) ترجیہ ذاکر نہ یہ احمد، آغا ہجو شرف (لکھنؤ کی غارت گری پر ایک طویل نظم) واجد علی شاہ، میر شکوہ آبادی، بہادر شاہ ظفر اور بر ق لکھنؤ کی بہت سی نظیں اور فضائل (پچاس نظموں کا مجموعہ جو سب سے پہلے 1861 میں شائع ہوا) اور مختلف نظیں اور مقائلے جو بغاوت کے دوران اور اس ہنگامے کے بعد زیادہ تر ہلی کے اختیارات میں شائع ہوئے اور بھی تصنیفیں ہیں لیکن ہم انھیں نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد اس مقائلے میں ایسی کتابوں کی فہرست فراہم کرنا ہمیں ہے۔

ذکورہ بالا تصنیفات میں سے بعض کا تجزیہ کرنے سے ہم چند قابل ذکر تباہ پر تینچھے یہیں۔ مشہور اردو شاعر مرحوم اسد اللہ خاں غالب کو اس دور کے تمدن اور ردا بیات کا بہترین ترجمان تسلیم کیا گیا ہے چونکہ وہ اسی قبیل کے تھے جس کے زوال پذیر مغل دربار کے دوسرا لوگ تھے اس لیے انھوں نے انگریزوں کے ساتھ تعلقات پیدا کر لیے تھے اور ان کے بعض اوصاف اور کارناموں کے مذاق تھے۔ یہ پہلے اہم ادیب تھے جنھوں نے سائنس اور سیاسی تنظیم میں انگریزوں کے کارناموں کو کئی اعتبار سے مغلی عظم اکبر کی نسبت زیادہ ترقی پسندانہ پایا۔ اس کا ذکر انھوں نے اپنی ایک فارسی نظم میں کیا ہے۔ یہ نظم 1855 میں سر سید کی مرتب کی ہوئی ابو الفضل کی تصنیف آئین اکبری ” کے نئے نئے کے لیے پیش لفظ کے طور پر کھٹی گئی تھی۔ اس میں قدیم نظام پر

اسکی جگہ خراش عکتہ چینی کی گئی تھی کہ سریبد بھی اسے اپنی تالیف میں شامل کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ غالباً جو اس وقت بہادر شاہ کے دربار کے ساتھ وابستہ تھے، دہلی کے تمام عماں دین کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ جب بغاوت پھیلی تو وہ بھی ناچار اس میں الجھے گئے جب انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو ان کے گھر پر مہاراجہ پنیوالہ کی فوج کا پھر ابھادیا گیا (کیونکہ یہ اس کے ایک معزز دوست کا مکان تھا) اس طرح یہ فتحیاب انگریزوں کی غارت گری اور آتش زنی سے فتح گئے۔ دوسری ادبی سرگرمیوں کے علاوہ غالباً اس وقت فارسی زبان میں ایک روز نامچہ لکھنے میں مصروف تھے۔ اگرچہ یہ روز نامچہ ایک اچھا ادبی شاہکار تھا لیکن تاریخی اعتبار سے اس کی زیادہ وقت نہ تھی۔ ان بیسوں خطوط سے جو انھوں نے تمام ہندوستان میں رہنے والے طرح طرح کے لوگوں کو لکھئے، دہلی کے حالات سے متعلق اچھی خاصی واقعیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ کالوں اور گوروں کی دہشت انگلیزی، انگریز اور ہندوستانی دوستوں اور سریبوں کی موت، دہلی کے فوجی چھاؤنی میں بدل جانے (جہاں کوئی کرفیو پاس کے بغیر گھوم پھرنا سکتا تھا)، دہلی کے بے گناہ اسرائیلی مقدس مولوں اور روزمرہ کی زندگی کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ ان واقعات کو کوئی سیاسی اہمیت نہیں دیتے لیکن وہ جانتے ہیں کہ پچھلائے مانوں لوث کرنا آئے گا۔ ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے جس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

بکھر فقاں مایرید ہے آج
ہر سلھور انگتاس کا
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے
زہرہ ہوتا ہے آب انساں کا
چوک جس کو بیس وہ مقتل ہے
گھر بنا ہے نمونہ زندان کا

بغادت کے دب جانے کے بعد غالباً دہلی کے لوگوں کے ساتھ بالعموم اور مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص انگریزوں کے سلوک کے شاکی رہے۔ ان کے ایک دوست شیخ امام بخش صہبائی کو جو ایک جید عالم اور شاعر تھے، دو بیٹوں سمیت گولی سے اڑا دیا گیا۔ ممتاز عالم مولانا نصلحت کو

انہیمان بحیث دیا گیا جہاں انھوں نے بغاوت سے متعلق عربی زبان میں ایک کتاب بعنوان "الشورة الہندی" لکھی۔ نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اردو زبان میں پہلے اہم ادبی اخبار کے بانی محمد حسین آزاد کے والد اور بلند پایہ مجتہد مولانا محمد باقر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ غالب نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کی غزل میں اس ہنگامہ خیز دور میں پیدا ہونے والے درود کرب کو مؤثر انداز میں ظاہر کرتی ہیں۔ اس زمانے کے پیشتر واقعات بہت سی تصانیف میں موجود ہیں مثلاً خواجہ سن نظامی کی تصانیفات "غالب کاروز نامہ"؛ "انگریزوں کی پہتا"؛ "بہادر شاہ کا مقدمہ"۔ راشد الخیری کی تصانیف "دلی کی آخری بہار"؛ "نوبت پنج روزہ"، امیر احمد علوی کی کتاب "بہادر شاہ ظفر" اور یہیں احمد جعفری کی تصانیف "بہادر شاہ ظفر اور ان کا عہد"۔

منیر شکوه آبادی دہستان لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے جو نواب فرغ آباد کے دربار سے وابستہ تھے۔ انھیں گرفتار کے مقدمہ چلایا گیا اور انہیمان بحیث دیا گیا۔ انھوں نے مختلف نظمیں لکھی ہیں جن میں انھوں نے اپنے ذاتی مصائب اور قومی تباہی کو بیان کیا۔

محمد حسین آزاد نے انگریزوں پر افواج مشرق کی فتح کے بارے میں ایک نظم لکھی۔ یہ 21 مئی 1857 کو ان کے والد کے اخبار "دلی اردو اخبار" میں شائع ہوئی۔ حال ہی میں اس کا اکٹھاف ہوا ہے۔

ان کتابوں کا ذکر میں کرچکا ہوں جو مصنفوں کے ذاتی تجربوں یا بغاوت سے پیدا ہونے والی صورت حال کا نتیجہ تھیں۔ سر سید نے (جو ابھی "سر" کے خطاب سے سرفراز نہیں ہوئے تھے) تاریخ سر کشی بجنور، لکھی۔ اس وقت تک انھوں نے مسلمانوں کے روشن خیال طبقے کی راہنمائی کی باگ ڈورنیں سنبھالی تھیں۔ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ان کی کتاب "رسالہ اسباب بغاوت ہند" کی اشاعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کتاب اردو میں لکھی گئی اور بعد میں اس کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ یہ کتاب واقعات کا محققانہ تجزیہ یہ ہم پہنچاتی ہے۔ وہ سارا اثرام برطانوی پالیسی پر رکھتے ہیں جس کے سبب انگریز ہندوستانیوں کی خیرخواہی سے محروم ہو گئے۔ ان کا بیان ہے "یہ سرکار کا کام تھا کہ وہ کوشش کرے اور رعایا کی ہمدردی حاصل کرے نہ کہ رعایا کا فرض کرو۔ وہ حکومت کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کی سعی کرے۔ اب برطانوی سرکار کو قائم ہوئے سو سال

سے بھی اور پر ہوچکے ہیں لیکن اب تک اس نے لوگوں کے دل نہیں جیتے۔ ”خود سرید کے کرواری طرح یہ مقالہ بھی ایک بحث طلب دستاویز ہے لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ ہماری تاریخ کا کوئی بھی طالب علم اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔

ظہیر دہلوی ایک جواں سال گرفتار شاعر تھے جو بہادر شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ چند سال گزرنے کے بعد انہوں نے اپنی آپ بتی لکھی اور اس کا نام ”داستانِ خدر“ رکھا۔ انہوں نے دہلی کے واقعات، اپنے مصائب اور ان لوگوں کے آلام جن پر باغیوں کے ساتھی اور ہمدرد ہونے کا شکنخت تھا، تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔

ایک اور کتاب ہے جو نظموں کا مجموعہ ہے اور جس کا نام ”فغانِ دہلی“ ہے یہ 1861 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اس لیے قابل ذکر ہے کہ اس میں دہلی کی لوٹ مار اور بر بادی سے متعلق کوئی چالیس شاعروں کی نظمیں جمع ہیں۔ ان نظموں میں زیادہ تر دہلی کے امرا اور شرفا کے مصائب کا بیان ہے۔ انھیں ایسی خیتوں کا سامنا کرتا پڑا جو انہوں نے پہلے بھی نہ جھیلی تھیں۔ ان میں واقعات کا نہیں ذکر ہے اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ہی زیادہ تر جو روشنی کا شکار ہوئے۔ کئی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی کا ایک بھی صحیح الجسم نوجوان پھانسی سے نہ پچا۔ بعض نظموں کے انتقام پر اس خوش امیدی کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہلی از سر نو آباد ہو گی اور گزرے ہوئے اچھے دن پھر لوٹ آئیں گے۔

لکھنؤ کے شاعروں کی کئی نظموں کا بھی یہی لب والہ ہے۔ ان میں وہ بادشاہ اور شہر لکھنؤ کے تین اپنی وفاداری کے راگ الائچے ہیں جو کیلتہ تباہ ہو چکا تھا۔ دراصل نظمیں قوم کا ماتم نہیں ہیں بلکہ معمولی واقعات کا مرشیہ ہیں لیکن ہم ان شاعروں پر کہتے چینی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے حب وطن اور قومی اتحاد کے جذبے پر مقامی وفاداری اور عقیدت کا رنگ غالب تھا۔

اردو ادب کی روایت پر بغاوت کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ہمیں بغاوت کے بعد کے واقعات کا تجزیہ کرنا ہو گا اور یہ دیکھنا ہو گا کہ ان سے لوگوں کے دل و دماغ کس طرح متاثر ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے برطانوی تاج کے حق میں انتقال اقتدار کے بعد مذہبی آزادی کا اعلان گویا ہندوستانیوں کو ایک بالواسطہ دعوت تھی کہ وہ مذہبی نقطہ نظر سے سوچنے لگیں۔

اس نے متوسط اور اعلیٰ طبقوں کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال دی کہ صرف اپنے اپنے فرقوں کی بہبودی کا خیال رکھیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک طرح سے احیائے مذہب اور ماضی کی شان پر فخر کرنے کا اشارہ تھا۔ ظاہر یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ 1857 کی جدوجہد کے بعد تحدیدہ قوم کے تصور کو اس سے نقصان پہنچا۔ تقریباً تمام ہندوستانی زبانوں کے اویسوں کو اپنے آبا اجداد کے کارناوں کی حضرت بھری یاد ستابنے لگی۔ بے شک ایک لحاظ سے یہ بیداری کی علامت تھی لیکن مذہبی تجھ نظری ان کی تصنیفات کے قومی ادب کا جز بننے کی راہ میں حائل ہوئی۔ اگر صورت حال اس کے برعکس ہوتی تو نکم چندر چڑھی، سرسید، بھارتیند اور ان کے رفقاً حالی اور شملی سے، کم از کم نفسِ مضمون کے اعتبار سے زیادہ بلند پایہ تصنیف حاصل ہوتیں۔ اگر ہم 1857 کے بعد کے دور کے ادب کا تجزیہ کریں تو ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مذہبی اندازِ فکر میں قومیت کا جذبہ پہاڑ ہے لیکن اس کے واضح تراطیہار کے لیے ہمیں بیسویں صدی کی تصنیفات دیکھنی ہوں گی۔

پرتاپ نارائن نے ”ہندی، ہندو، ہندوستان“ کا نظرہ لگایا اور سرسید اور مذیر احمد مسلمانوں کا ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے ذکر کرنے لگے۔ اگرچہ حالات سے صاف صاف ظاہر ہے کہ وہ یا تو غیر ملکی خباثت کے زیر اثر تھے یا اپنی سادہ لوحتی کے سبب گمراہ تھے۔

جب ہم جدید ادب کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس کی دو متفاہ خصوصیات کی طرف سے آنکھیں نہ بند کرنی چاہئیں یعنی ترقی پسندی اور رجعت پرستی، امید اور یاں خوف اور دلیری، حکمران طبقہ کے تیس و فاداری اور اس کے طور طریقوں کے خلاف احتجاج یقومی شعور کی نشوونما میں ایک اہم مرحلے کے آثار تھے۔ اس تازہ حاصل کیے ہوئے شعور کو نئے ادبی اسالیب میں ظاہر کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہم نظم و نثر کی نئی اقسام کا ظہور دیکھتے ہیں۔ ناول، ناٹک، انشا پردازی، سوانح نگاری، تقدیم اور طویل تجھیقی نظمیں مرrog ہوئیں۔ کئی صورتوں میں قدیم اور جدید اسالیب کا امتحان عمل میں آیا۔ چھاپ خانہ کے وجود میں آنے سے نئے اسالیب کی ترقی اور اشاعت میں مدد گئی۔

اگر ان بیانات کی روشنی میں ہم سرسید، آزاد، حاملی، مذیر احمد، شملی اور شرکی تصنیف کا

مطابعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کی ضروریات سے آگاہ تھے اور ان میں امید کی نئی روح پھونکنا چاہتے تھے۔ حالی ہمیشہ اس مقولے کے قائل رہے: ”ہمیں وقت کے ساتھ بدلنا چاہیے۔“ قرآن پاک کی تلاوت بارہ سو سال سے ہو رہی تھی لیکن کسی نے مسلمانوں کو انقلاب کی رفتار تحریز کرنے کے لیے آیات کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ اب حالی قرآن مجید کی مذکورہ ذیل آیت کا حوالہ دے رہے تھے: ”اَنَّ اللَّهَ لَا يُغْيِرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغْيِرُوهُمْ“ (خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلتے) ان تمام ادیبوں نے تبدیلی کی ضرورت کو تسلیم کیا اور اس سے متعلق بہت کچھ لکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پیروتا امیدی کو ترک کر دیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ یہ خص مسن اتفاق نہیں کہ سرسید، حالی، آزاد، ثبلی اور شر رسمی نے نظر اور نظم میں امید کو اپنا موضوع بنا�ا۔ انہوں نے خدمتِ خلق کے لیے ادب کو دنیاوی حقائق کا آئینہ دار بنایا تاکہ علم کی اشاعت ہو۔ لوگ تغیریز مانکو قبول کرنے پر آمادہ ہوں اور اس کے مطابق اپنی تقدیر کو ڈھال سکیں۔ اردو ادب میں تو میشور کے ارتقا کی داستان قدر طویل ہے۔ ان انشا پر دازوں اور ان کی تصنیفات کے ناموں کا ذکر کرنا بھی ممکن نہیں جو بغاوت سے پیدا ہونے والے سیاسی شعوروں کا نتیجہ تھے۔ ان ادیبوں میں سے پیشتر نے سیاسی جور کے تاریک ترین ایام میں بھی لکھنا ترک نہ کیا۔ انہوں نے برج موہن چکبست کا ہمتو اہو کریے نغمہ الاضا:

دل اسیری میں بھی آزاد ہے آزادوں کا
ولوں کے لیے ممکن نہیں زنداد ہوتا

اس مختصر مقالے کا مقصد یہ نہیں کہ قوی تحریک کی تاریخ بھی پہنچائی جائے جس کی اردو ادب میں عکاسی کی گئی ہے۔ مصنف کا مفتاح صرف یہ ہے کہ ان ادیبوں کی دلی اور دماغی کیفیت کی ایک جھلک دکھائی جائے جنہیں پر آشوب سیاسی زندگی کے کھلے سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ اس بغاوت کے سبب ان کے دلوں میں دبا ہوا غصہ اور جوش پھوٹ پڑا اور انہوں نے ہندوستان کی آزادی اور ترقی کی خاطر اس سے آج تک کام لیا۔ اردو ادبیوں کی نگاہ میں بغاوت کا یہی مطلب اور اس کی بھی وقت ہے۔

کے۔ ایم۔ اشرف

غالب اور بغاوت 1857

پرانے خیال کے موزخ نے غالب (مرزا اسد اللہ خاں) کا نام ایک مشہور اردو شاعر کی حیثیت سے سنا ہو گا لیکن وہ غالب کو ایک موزخ کی حیثیت سے نہ جانتا ہو گا جسے بہادر شاہ نے سرکاری طور پر مغلیہ خاندان کی تاریخ مرتب کرنے کا کام تفویض کیا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بھی واقف نہ ہو گا کہ اس جلیل القدر قومی شاعر نے نہ صرف باغیوں کی حکومت کے تحت دہلی میں رہنا پسند کیا بلکہ ایک روز ناچہ بعنوان ”ستنو“ میں اس نے اس یادگار دور کے روز مرزا کے واقعات کو فارسی زبان میں قلمبند کیا۔^(۱) اس روز ناچہ میں اندر اجات کا آغاز 11 مئی 1857 سے یعنی میرٹھ کے رسالے کے عکیپے کے وقت سے ہوتا ہے اور اندر اجات کا سلسہ 30 ستمبر تک چلتا ہے۔ جب برطانوی فوجی وستے دہلی میں عوامی مراجحت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ بعض اعتبار سے اس روز ناچہ میں لکھنؤ کی نکست تک (جو لائلی 1858) کے واقعات کا ذکر ہے۔

یہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ مصنف نے یہ بے نظیر دستاویز کیوں مرتب کی۔ بہر حال اس کی اشاعت انگریزوں کے دہلی پر کمل بھٹے کے بعد ہوئی۔ یہ قیاس کرنا چند اس غلط نہ ہو گا کہ اس کتاب پر کے اصل متن میں صورت حال کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب ترمیم کی گئی تھی۔ غالب کے موجودہ روز ناچہ میں واقعات کا بیان بہت مختصر ہے لیکن بعض اہم حقائق کا ذکر نہیں حالانکہ وہ عوام کے علم میں تھے۔ خصوصاً بہت سے اہم اور پرہیز معمنی واقعات پر کم توجہ دی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کو روز ناچہ پر نظر ٹالنی کرنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ اس نے ایس پر اکتفا کیا

کہ بعض عمارت کو مخدوٰف کر دیا جائے اور بعض کا بعد میں خیال آنے پر اضافہ کیا گیا۔ یہ سب غالباً جان بچانے کے لیے کیا گیا ہو گا۔⁽²⁾

داستان سرخوشی کے عالم میں شروع ہوتی ہے جب ہر طرف عوامی بغاوت زوروں پر تھی اور پہاڑی پر انگریزی فوجی دستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف ستوں سے ہندوستانی فوجیں دہلی کی جانب بڑھ رہی تھیں لیکن جوں ہی لڑائی شروع ہوئی۔ جو چار میسینے دس دن تک جاری رہی۔ مصنف کی خاموشی بڑھتی گئی اور اس نے چپ سادھلی۔ عام کیفیت کے بیان کی چند سطروں کے بعد تھیں یہاں کیک بتایا جاتا ہے کہ ”کشمیری دروازے پر انگریزوں کے حملے کے مقابلے میں ہندوستانی فوجوں کے لیے سوائے پسپا ہونے کے کوئی چارہ نہ رہا۔“⁽³⁾ اب وہ اصل موضوع سے گریز کرتا ہے اور ملک میں تحریک مراجحت کے چدائی گرحقیقت افروز حوالوں کے سوا دہ زیادہ تر اپنے خانگی مسائل اور سابقہ دور میں انگریزوں کے تیس اپنے خاندان کی خدمات کے ذکر پر متوجہ ہو جاتا ہے۔

بغاوتوں کی تفصیلات پر بحث سے متعلق مصنف کی خاموشی اور غیر ملکی فاتحین کے تیس اس کی وفاداری کے دعوؤں کی حقیقت اور وقت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس دھیانے قتل عام کو ملاحظہ رکھیں جو اس وقت جاری تھا۔ بغاوت میں اس کی شرکت کے ذرہ بھر گمان پر بھی اسے یقیناً پھانسی پر چڑھا دیا جاتا۔⁽⁴⁾ اس کے علاوہ غالب معاش کے لیے پشن پر انحصار رکھتے تھے اور اس سے پیشتر کہ حکام اس کی بحالت پر آمادہ ہوتے، انھیں اپنے خلوص نیت کا ثبوت بھی پہنچانا تھا۔ یہ اس شخص کے لیے اور بھی زیادہ ضروری تھا جو طبقہ امراء تعلق رکھتا تھا اور دہلی کے مغل باشاہ بہادر شاہ کا اتنا لیں، درباری اور نڈیم رہ چکا تھا۔⁽⁵⁾ اگرچہ وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے جدید تہذیبی اثرات کو سراہتے تھے لیکن انگریزوں کی جارحانہ پالیسیوں بالخصوص اودھ کے الحاق کو قبول نہ کر سکتے تھے۔⁽⁶⁾ کچھ دیر کے بعد جب مارشل لاکی خنیتوں میں ڈھیل ہوئی اور امن امان کی حالت بحال ہوئی تو غالب انگریزوں کے جور و تم کی زیادہ کھل کر مدد کرنے لگے۔ وہ جا گیر دار شرفا کی اس خام خیالی سے متفق نہ تھے کہ نئے حکمراء ان کو سیاسی اقتدار میں شریک کریں گے۔⁽⁷⁾ انھوں

نے عام طور پر اپنے باغی ساتھیوں اور شکست خورده طبقہ امراء کے مصائب کے لیے کھلے بندوں ہمدردی کا اظہار کیا۔⁽⁸⁾

حقیقت یہ ہے کہ جب ستمبر 1857 کے وسط میں حالات گرگوں ہو گئے تو انہوں نے اپنے بہت سے دوستوں کی طرح اپنی سلامتی کو ہر چیز پر ترجیح دی۔ اس لیے اگر انہوں نے حکام کے سامنے اپنی برہت کی پُر زور و کالت کی تو اس کے لیے انھیں قصور و ارنہیں ظہرا یا جاسکتا۔ انہوں نے عذر پیش کیا کہ میرا خاندان ہمیشہ انگریزوں کا نمک حلال رہا ہے اور اسی بنا پر مجھے زندگی بھر کے لیے پیش عطا ہوئی ہے۔ بغاوت کے ایام میں میں نے شاہ پرستوں اور باغیوں دونوں سے اپنے آپ کوختی کے ساتھ الگ تھلک رکھا ہے بلکہ درحقیقت میں اپنے مکان میں محبوس رہا ہوں۔ انگریزی فوجی دوستوں کے داخل ہونے کے بعد بھی میں نے شہر میں ظہر ناپسند کیا حالانکہ بہت سے رکیس اور پیش خوار بجا گئے۔⁽⁹⁾ بغاوت میں اپنی عدم شرکت کے ثبوت میں انہوں نے ہندوستان اور انگلینڈ میں اعلیٰ حکام کی خدمت میں اپنا فارسی روز ناچ (Dionyo) پیش کیا۔ اس کی وجہات معلوم کرنا کچھ دشوار نہیں۔ ایہام گوئی میں استاد ہونے کے سبب یہ طرز انیسویں صدی کے مثل دربار کے اہل ادب میں مقبول تھی۔⁽¹⁰⁾ وہ شعر کے معنی بیان کرتے ہوئے بھی اس کو چھپانے میں مہارت رکھتے تھے۔ اپنے طرز کلام اور مفہوم دونوں میں ایہام کو بڑھانے کے لیے اس موقع پر غالب نے فارسی زبان کی ادبی پاکیزگی کے حق میں اپنے تعصب سے فائدہ اٹھایا۔ غرض یہ کہ انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ان کے روز ناچ کو خود یا ان دوستوں کے خلاف جھنوں نے بغاوت میں نمایاں حصہ لیا ثبوت کے طور پر استعمال نہ کیا جاسکے۔⁽¹¹⁾

لیکن اس سے دہلی میں بغاوت سے متعلق بعض واقعات کے لیے معتبر سند اور مأخذ کی حیثیت سے دستیوں کی وقعت کم نہیں ہوتی۔ مجھے اس بات پر زور دینے کی ضرورت نہیں کہ مصنف کا شوق راست گوئی اور جذبہ انسان دوستی اس کتاب کی ایسی ہی خصوصیات ہیں جیسی اس کی دوسری تصنیفات کی۔⁽¹²⁾ ظاہر اسباب کی بنا پر واقعات کا بیان بے شک بہم اور عمومی ہے۔ غالب اس جزوی دوستان میں بھی قومی مزاحمت کی اس عظیم تحریک کی گرجوشی سے ہمیں آگاہ کرنے اور اس میں ایجمنے والی ختنی سماجی قوتوں کی جھلک دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ غالب کے فارسی

روزنامچہ کا موجودہ نسخہ، اپنی مجبوریوں اور کمیوں کے باوجود، 1857 کے واقعات کے ہر ایماندار طالب علم کے لیے ایک بیش قیمت دستاویز ہے۔⁽¹³⁾

اب ہم دستیبو سے کچھ اقتباسات قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کا فیصلہ انہی پر چھوڑتے ہیں۔

عوام کی بغاوت

شاعر منظر کے آغاز میں کسی قدر پریشان ہے: ”عوام حکمرانوں کے ساتھ برس رپکار ہیں۔ با غی سپاہی بر طانوی سپہ سالاروں کا خون بہاتے ہیں اور پھر تائج سے بے خبر ہو کر بغیں جاتے ہیں۔“ (کلیات صفحہ 380)

عامیان فرنگ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں

”چونکہ تیز سلاپ کو خس و خاشک سے روکنا محال ہے، اس لیے انگریزوں کے مدعاگروں میں سے ہر ایک لاچار ہو گیا اور حالات کے بگز نے پر گھر کی چاروں یواری میں سو گوار ہو کر بیٹھ رہا۔ مجھے بھی ان ماتم داروں میں شمار کرلو۔“ (ایضاً صفحہ 382)

میرٹھ کے سواروں کا ان کے پہنچنے پر استقبال

”میرٹھ سے کچھ کینہ پر در سوار شہر میں داخل ہوئے۔ یہ سب شور و غل کرنے والے تھے جو اپنے آقاوں کو ہلاک کرنے کے لیے بتاب اور انگریزوں کے خون کے پیاس سے تھے۔ شہر کے دروازوں پر تھیں در بانوں کو سازش کا پورا پورا علم تھا (لفظی معنی ”ہم سو گند“) انہوں نے ان تا خواندہ (یا شاید خواندہ) مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ بہر حال سواروں نے در بانوں کو مہماں نواز پایا۔“ (ایضاً)

بغاوتوں کی توسعہ

”رفتہ رفتہ دور راز شہروں سے خبریں آنے لگیں کہ ہر چھاؤنی میں ہر جنٹ کے شور یہ سروں نے اپنے انگریز سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ جس طرح ساز چھڑتے ہی رقصہ رقص

میں آ جاتی ہے، اسی طرح ہزاروں نہک حرام سپاہی اور کارگر اٹھ کھڑے ہوئے اور دل و جان سے بغاوت میں شریک ہو گئے اور دوسرے سے ایک لفظ کہے بغیر اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ماہر جنگ سپاہیوں کے یہ بزدل دستے جماڑی کی مانند ایک ہی شیرازے میں بند ہے ہوئے ہیں۔ بے ترتیبی سے ان کے کوچ کرنے کا منفرد کیھنے کے لائق ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کسی باقاعدہ پر سالار کی قیادت کے بغیر لڑتے ہیں۔“ (ایضاً)

جا گیر دار طبقہ پس پشت پڑ جاتا ہے

”انہوں نے نام و اور دانشمند ہستیوں کی عزت اور ان کی حوصلیوں کو خاک میں ملا دیا۔ نیچ اور کنگال لیا یک ممتاز ہو گئے۔ ذرا خیال کرو یہ شہدے، لئے اب تمیں مارخان بنے ہوئے ہیں۔ یہ بد بختی کے دن ہیں جب جواں مرد خود اپنے سایہ سے ڈر جاتے ہیں اور ایک معمولی سپاہی خاص دعامت سب پر حکم چلاتا ہے۔“ (ایضاً صفحات 384-385)

عوامی لشکر کا دہلی میں اجتماع

غالب نے لکھا ہے کہ جوں ہی سپاہیوں کے مختلف دستے دہلی میں پہنچے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھ لا یا ہوا سونا چاندی شاہی خزانے کے حوالے کر دیا۔ پھر دہلی قلعے میں گئے تاکہ بادشاہ کے آستان پر بجھے کریں۔ بعد میں فوجیوں کے انداز میں اوہ راہ پھر نے لگے۔

”لودیکھو! ہر کونے کھترے سے ایک سپاہی نمودار ہوا۔ ہر راہ سے ایک پلنگ اور ہر جانب سے ایک فوج ظاہر ہوئی۔ سبھی اس سرزی میں یعنی دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ عجیب زمانہ ہے، کامران باغیوں کے مزے ہیں۔ اب دہلی کے شہر کے اندر اور باہر کم و بیش پچاس ہزار پیادہ اور سوار فوجی جمع ہو چکے ہیں۔“ (ایضاً صفحہ 385)

ہندوستانی والیاں ریاست پر عوام کا دباؤ

ناصور والی فرزخ آباد، تفضل سین خاں نے دور ہی سے بادشاہ کے حضور میں جب سائی کی اور اطاعت کا اعلہار کیا۔ بریلی کے خان بہادر خاں نے حضور شاہ میں ایک سو ایک سونے کی

مہریں، ایک ہاتھی اور ایک گھوڑا چاندی کے ساز کے ساتھ بطور ہدیہ بھیجا۔ رام پور کے نواب یوسف علی خاں بہادر جھوٹوں نے مدت سے انگریز حکمرانوں کے ساتھ پیمان و فا باندھ رکھا تھا، بہادر شاہ سے وفاداری کا رسکی پیغام بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح انھیں نے اپنے نکتہ چیزیں ہمسایوں کا منہ بند کر دیا۔ لکھنؤ میں داشمن دوزیر (لفظی معنی "معاملہ فہم") شرف الدولہ نے واحد علی شاہ کے بیٹوں میں سے ایک دس سال کے لڑکے کو تخت پر بھاڑایا اور خود اس کے پیشکار اور مشیر بن گئے۔ اس نے ولی میں شاہی دربار کو بیش بھا تھا ناف کے ساتھ اپنا سفر بھیجا۔ الغرض بادشاہ کی قست کا ستارہ اتنا بلند ہوا کہ فرگنگوں (لغوی معنی خاکی وردی پہنچنے والوں "خاکیوں") کا چہرہ گہنا گیا۔

(ایضاً صفحات 387-388)

انگریزوں کے ساتھ جنگ

"دن رات دونوں طرف سے انگریزوں کی مانند فضائے گولے ہوتے ہیں۔ مگر اور جوں کی گرمی آفتاب کی تیز روشنی کے ساتھ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد شاہی فوج کے جنگجو روزانہ شہر کے گوشے گوشے سے جمع ہوتے ہیں۔ شیروں کی مانند لڑنے جاتے ہیں اور غروب آفتاب سے عین پہلے واپس آ جاتے ہیں۔"

حوالی حکیم احسن اللہ خاں آگ کی نذر

"انھوں نے انگریزوں کے مدگار حکیم احسن اللہ خاں کی حوالی کو لوٹ لیا جو نگارخانہ چین کی مانند نظر آتی تھی اور استقبالیہ ہال سے متصل کر کے کو آگ لگادی۔" (ایضاً صفحہ 387)

برطانوی حملہ اور باغیوں کی پسپائی

"14 نومبر 1857 کو انگریزوں کا حملہ ہوا اور اب کشیری دروازے پر برطانوی حملے کے مقابلے میں ہندوستانی فوجوں (لفظی معنی "کالے سپاہیوں") کے لیے پسپا ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔"

(ایضاً صفحہ 388)

لوگوں کی آخری دم تک مزاحمت

”جب انگریزوں نے عوای فوج کے ہاتھوں سے شہر چھین لیا تو عام لوگ باغی سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور گلی میں لڑنے لگے۔ شہر کے بعض شہدے، کہنے شہر پر قابض بہادر انگریز فوجیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے۔ دو تین دن تک کشمیری دروازے سے آگے شہر کا گوشہ گوشہ بچ چکی میدان جنگ بنارہا اور باہر جانے کے تین راستے یعنی اجیری دروازہ، ترکمان دروازہ اور دہلی دروازہ باغی فوجیوں کے ہاتھ میں رہے۔“ (ایضاً صفحہ 389)

بالآخر دہلی پر انگریزوں کے قبضے کا یہ تجھہ ہوا کہ ”اعلیٰ اور ادنیٰ طبقات کے بہت سے لوگ جن کا شمار ناممکن تھا، ان تین دروازوں کے ذریعے شہر سے بچ کر نکل گئے۔“ (ایضاً)

لوگوں کی بلند حوصلگی

اپنے محلے میں رہنے والے شہریوں کا ذکر کرتے ہوئے غالب لکھتے ہیں: ”اگر چہ گلی کا چھانک بند ہے پھر بھی لوگ اس قدر بے خوف ہیں کہ وہ دروازے زبردستی سے کھول کر کٹے میدان میں نکل جاتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں لے آتے ہیں۔“ (ایضاً)

دیہات اور دہلی کے گرد و نواح میں مزاحمت

بالآخر جب 17 اکتوبر 1857 کو دہلی رسی طور پر انگریزوں کے قبضے میں آگئی لیکن دیہات میں مزاحمت کی صورت کم نہ ہوئی، مصنف لکھتا ہے: ”اب بھی بریلی، فرزخ آباد اور لکھنؤ میں کیشرا التعداد باغی منظم گروہوں کی صورت میں لڑنے اور زمین کا چپچہ چپچہ واپس لینے پر مشتمل ہوئے ہیں (لفظی معنی ایک ایک فرسنگ) ⁽¹⁴⁾ دہلی کے قرب و جوار میں سو ہزار نوہ (ضلع گوزگاؤں) کے میواتیوں نے ایسا ادھم مجاہد کھا ہے جیسے سو دوائی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو گئے ہوں۔“ تھارام اب بھی ریواڑی میں مفرود ہے اور دیوبی نام کے میوکی فوجیوں میں شامل ہو گیا ہے اور اس کے حکم کے تحت کام کرتا ہے۔ ان پھاڑی اور جنگلی علاقوں میں یہ گروہ برطانوی حکمرانوں کے ساتھ لڑنے کا اپنا جدا گانہ منصوبہ رکھتا ہے۔ الغرض یہ کہنا بجا ہو گا کہ ہندوستان کا ذرہ ذرہ یہجان میں جتنا ہے۔“ (ایضاً صفحہ 397)

ایک خانگی نظارہ بارش کے پانی کا ذخیرہ کرنا

15 ستمبر کے بعد غلے کی تمام دکانیں بند ہو گئیں اور مہتر، دھوپی، حمام اور پھیسری والے شہر چھوڑ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو دن اور دو رات کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ قدرتی طور پر غالب بدوہی کے عالم میں تھے جب ”اچا نک آسمان ابر آلوہ ہو گیا اور بارش ہونے لگی۔ ہم نے گھر میں کپڑے کی ایک چادر پھیلائی، اس کے نیچے ایک بڑا مٹکا رکھا اور اس طرح بارش کا پانی جمع کیا۔ کہتے ہیں کہ بادل سمندر سے پانی حاصل کرتے ہیں اور زمین پر برساتے ہیں لیکن اس موقعہ پر یہ بیش بہا بادل ہمارے لیے پشمہ زندگی سے پانی لائے ہیں۔ بہر حال جس آب حیات کو سکندر را پانی پادشاہی کے دوران ڈھونڈنے میں ناکام رہا وہ اس کھاری پانی پینے والے عاجز تشدیل نے صعیبت کی اس گھڑی میں دریافت کر لیا۔⁽¹⁵⁾

غارست گری اور قتل عام

شہر پر برطانوی قبضے کے ساتھ بقول مصنف ”ہمارے نئے آقاوں کی آتشِ انتقام“ کا نیا در شروع ہوا۔ ”فاتحین کشمیری دروازے کے سامنے کے راستے سے آگے بڑھے جو بازار کو جاتا ہے اور جو کوئی بھی سڑک پر ملا اسے قتل کر دala۔ ہر شریف اور ہوشمند نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔“ (ایضاً صفحات 89-388) غالب نے یہاں کیک دیکھا کہ ”ہر طرف پھانی کے تختے نسب ہیں اور سڑکیں وہشت ناک ہیں..... اب کسی کو باہر نکلتے اور ہم سے بات کرنے کی جرأت نہیں اور نہ ہمیں باہر جانے اور اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنے کی مجال ہے۔“⁽¹⁶⁾ (ایضاً صفحات 92-391) جہاں تک شہر کی تاخت و تاراج کا تعلق ہے۔ ”فوجی دستوں کے نام یہ حکمِ عام جاری کیا گیا ہے کہ جو شخص فوراً بھیاری والے اس کی جان بخشنی کر دی جائے لیکن اس کا مال و متاع قبضے میں لے لیا جائے۔ اگر کوئی مقابلہ کرے تو اسے جان سے مار دیا جائے اور اس کے مال پر تصرف کر لیا جائے۔ بہر حال سارے شہر میں اتنی لاشوں کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ قتل عام ہوا ہے کیوں کہ ان کے کندھوں پر ان کر سر موجود نہیں ہیں۔“ (ایضاً صفحہ 395) ”جھگر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، اوہارو، فرزخ نگر، دو جانہ اور پنودی شہر کے گرد و نواحی

میں ایسی سات ریاستیں ہیں جن کے حکمران دہلی میں برطانوی ایجننسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں سے پانچ والیاں ریاست کو سزا کے لیے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور باقی دو اپنے حشر کا بے تابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ انھوں نے مجھ سے، بلب لگز ہوا فرزخ گھر کے حکمرانوں کو الگ الگ چانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔”
 (ایضاً صفحات 01-400)

اس کے بعد دہلی ایک برا جمل خانہ نظر آنے لگا۔ بقول مصنف ”اس شہر میں جبل خانہ قبصے کی حدود سے باہر اور حوالات (دارالهزما) حدود شہر کے اندر ہے۔ ان دو مقامات کو لوگوں سے اس تدریک چاہیج بھر دیا گیا ہے گویا ایک دوسرے میں گھس کر گھری کی صورت بند ہے ہوئے ہیں۔ صرف فرقہ اجل ہی جانتا ہے کہ ان دو قید خانوں میں کتنے قیدی و قاففو قاتا تختہ دار پر لٹک کر مرے ہیں۔ شہر میں مسلمان باشندوں کی تعداد اس وقت ایک ہزار سے زیادہ نہیں جو یا تو قیدیوں کے رشتے دار ہیں یا پیش خوار...“
 (ایضاً صفحات 04-403)

لحاظ یاں اور تصویر مستقبل

غالب اس شہر کو جسے اس نے شہر خوشاب کا نام دیا، دیکھ کر شکستہ دل تھا ”ایک وقت تھا کہ وہاں ہزاروں اس کے آشنا تھے۔ ہر گھر میں اس کا کوئی نہ کوئی رفق اور ہر مکان میں اس کا کوئی نہ کوئی دوست تھا۔“ یہ خیال اس کے لیے درد و کرب کا موجب تھا کہ ”شہر مسلمانوں سے خالی ہے رات کی تاریکی میں ان کے گھر بے چراغ ہیں اور دن کو روز نہ دیوار میں سے دھواں نہیں لکتا۔“ اس ویرانی اور ناما میدی کے عالم میں شاعر کو فقط یہی نظر آتا تھا کہ مسلمانوں کو قوم کی حیثیت سے موت اور فاقہ کشی کا سامنا ہے (ایضاً صفحہ 410) البتہ جلد ہی کہیں افق پر ایک دھنڈلا سانقش نمودار ہوا اور شاعر نے بالآخر صوفیانہ انداز میں اسمید کا اظہار کیا

چ گر کہ زخمہ بر چنگ زند
پیدا است کہ از بہر چ آہنگ زند
در پر ده ناخوشی، خوشی پہاں است
گا زرنہ خشم جامہ بر سگ زند

(مطلب جب باجے کے تار پر مضراب لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ غم
کے پردے میں خوشی پوشیدہ ہے۔ دھوپی کسی غصے سے کپڑے کو پھر پنیں پلتا۔)

کتابیات

- (1) دستب: کلیات، غالب (فارسی) میں شامل ہے۔ مطبوعہ لکھنؤ 1872
- (2) کلیات نشر غالب (لکھنؤ 1871)
- (3) غالب کارروز نامچ (دہلی 1924)
- (4) مکاتیب غالب (رامپور 1949)
- (5) زاد خطوط غالب (لکھنؤ 1939)
- (6) عودہ هندی (علی گڑھ 1927)
- (7) اردو یونی معلی (لاہور 1922)

حوالی

اپنے ایک اردو خط میں غالب لکھتے ہیں کہ جب 11 مئی کو دہلی میں فدا شروع ہوا تو کس طرح انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا (جو شہر کے میں وسط میں واقع تھا) اور پہنچ "بے غسل زندگی برسیں ہوتی، اس نے اپنی سرکذشت جو اروں سے سی تھی، لکھتے شروع کر دی۔"

(مودبندی صفحہ 14) اس قسم کی مہارت ان کے روز نامچی میں بھی موجود ہے (کلیات خوف غالب صفحہ 387)

اس کے مقدار کے خوف کے بارے میں ملاحظہ کریں "کلیات"

ایسا صفحہ 388

عام طور پر یہ انداز دیکھا گیا ہے کہ صرف شہر دہلی میں 127,000 اشخاص کو پہنچی دی گئی یا کولی سے اڑایا گیا۔ جو لوگ قتل ہوئے ان میں غالب کے دوست اور مشیر شاہ عصیانی کا نام ان بھی شامل تھا۔

صفحہ اپنے روز نامچی میں دیجہ دو دو نانت بہادر شاہ اور شہزادوں سے متعلق تمام حوالوں کو مذف کر دیتا ہے (کلیات صفحہ 398)۔

جب بہادر شاہ کی جلاوطنی کی حالت میں موت کی خبر چھپتی ہے تو اسے غم کا حاس بھی ہوتا ہے اور اطمینان بھی۔ شاعر نے لکھا کہ "فرود اجل نے اسے قیصر نگہ سے بھی آزاد کر دیا ہے اور قیدِ حُم قافی سے بھی۔" (اردو میں صفحات 21-120)

23 فروری 1857 کے روز بغاوت سے چند نئے پہلے اور وہ میں (غلام سین ملکر ایام کے) ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے غالب لکھتا ہے: "ان برے دوس کا خیال کرو جو ہمارے مقدر میں لکھے ہیں۔ گواں سے مجھے برا اور اس کوئی سر کار نہیں لیکن اور وہ کی جاہی سے مجھے خود رجہ مدد مہکتا ہے۔ در حقیقت ہیری رائے کے کرنگی جسند ستانی کو وادھ سے وئی ہمدردی نہیں تو وہ انساف سے بالکل بے بہرہ ہے۔" (ایسا صفحہ 403) جب اپنے روز نامچے کے اختتام پر اسے تھوڑی لکھتے کی رونما و قلبہ نہ کرنی پڑتی ہے تو غالب بقاہر مغموم ہو جاتا ہے اور اس واقعے سے متعلق اظہار ادا نے میں صرف حدی کے ایک شتر پر اکتفا کرتا ہے۔

چکنڈ بندہ کر گردن شنبہ فرمایا را

چکنڈ گوئے کتن درخواہ چوگاں را

اس کا مطلب یہ ہے کہ "غلام کیا کرے اگر اپنے آتا کے حکم کے آگے ہر حلیم ختم نہ کرے، گیند کیا کرے، اگر بلے کی ضرب بلا پیون و چاندے ہے۔" (کلیات صفحہ 405)

جب صفحہ کو اطلاع دیتی کہ مہاراجہ الور کے پورے اختیارات حال کیے جا رہے ہیں تو غالب نے (جواں زمان کی مسئلہ جریدہ و قدر کی ظہیاری بخش میں تقدیر کی برداشت کی) ایک دوست کے نام خدمتیہ کلکاتہ لکھتے کہ: "بانعمل تمام عالم کا ایک سماں اعلیٰ ہے۔ سنتے ہیں کہ فرمیر میہاراجہ کو اختیار ملے گا اور وہ اختیار اسیا ہو گا جیسا خدا نے غسل کو دیا ہے سب کو کہا پہنچہ قدرت میں رکھا، آؤ کو بدہام کیا ہے۔" (مودبندی صفحہ 93)

وضاحت کے لیے خیر آباد کے مولانا فضل حق کی مثال لیجیے جسیں بعد میں عمر قیدی کی سزا دے کر اٹھیاں بیجا گیا، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ 1861 میں جب ان کا ایک دوست لکھتا آیا تو غالب نے اس سے بڑی گلمندی کے ساتھ مولانا کا حال دریافت کیا (اردو میں صفحہ 14) جب مولانا کا انتقال ہوا تو غالب نے اس دوست کی موت پر اقام کیا جو "غیر ایجاد بخوبی" (مولانا فضل حق) خابجہ و خود صیحت کی گھریاں گئیں کہ زندگی کے دن کاٹ رہا تھا (ایسا صفحہ 420) امر اکے قدمی طبقے کا جو غم اسے کھائے جا رہا تھا اس کا اس کے بھروسہ خلقوں میں پار بارہ کر کیا گیا ہے۔ مثلاً کے طور پر غالب کا خاطر مورث 28 نومبر 1858 بھی جس میں وہ یوسف مرزا کو لکھتا ہے: "میرا حال سوائے میرے خدا اور خداوند کے کوئی نہیں جانتا۔ آدمی کھوٹے غم سے سو دائی

ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے، اگر اس ہجومِ خم میں بیری قوت سکھر کر میں فرق آگیا ہو تو کیا عجب ہے بلکہ اس کا باور نہ کرنا غصب ہے میں علی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان امورات کے فرق میں اور زندوں کے فرق میں علم بیری نظر میں تھے وہ تاریخ ہے۔ یہاں اغشا اور امر اکے ازواج اولاد بھیک مانگتے ہیں اور میں دیکھوں (اس مصیبت کی تاب لانے کو جو چاہیے)۔ (ایضاً صفحہ 55-56) یہ نہ بھولنا چاہیے کہ اس وقت خود صرف کوئی دستی کا سامنا تھا۔ ایک بار اس کے پاس صرف ایک روپیہ سات آئے پاٹی رہ گئے تھے اور فاقہ کی کمی نسبت آئے میں تھوڑی ہی سکر ہاتھی تھی۔ (ایضاً صفحہ 250-251) اگر یہ دن کے ہاتھوں امریکی حملیوں کی جانبی پر رائے ہوئی کرتے ہوئے غالب نے ایک بار اگر پر کوئی بندار سے مشاپ کیا: "ایک ملٹین بندار پیدا ہوا ہے۔ مکانات جا بجاہ معاہدہ ہے۔ فیض الشاخ بیگن کی خوبی پر جو گدستے ہیں انہیں سے بلا بلا کر ایک کی بنیاد پر حادثی دی۔ دادار سے بندرا یزیدی اور ہر شہر کے اندر۔" (ایضاً صفحہ 288)

9. کلیات صفحہ 389، نیز راپور کے نواب یوسف علی خاں کے نام ایک خط مورخ 14 جون 1865ء میں۔ (مکاتبہ نائب صفو

(9)

10. کلیات صفحہ 397 نیز مودودی صفحہ 14، غالب نے اپنے روزنامے میں مرلی زبان کے عام اور معنوی الفاظ اور اصطلاحات کے ترک کا بھی انتظام کیا ہے جو اس زمانے میں سروچن اور متداول تھے۔

11. پیدا حاصل کرنا بعد دل میں چھپی ہے کہ صرف نے مولا نافضل حق اور عقیقی صدر الدین کے سے بلند پایہ شعماں کے ناموں کا ذکر نہیں کیا جھوں نے اگر یہ دن کے خلاف جہاد کی حیاتیں مسلم خلا کا قوتی صادر کیا اور جو غالب کے یادِ غار اور دوست شار ہوتے تھے۔ درحقیقت اس کے روزنامے میں صرف ایک آدمی کا ذکر ہے اور وہ ہے حکیم اصن اللہ جو اگر پر دن کی مدد کرنے کی وجہ سے باغیوں کے کہپ میں بدرام ہو چکا تھا اور غالب نے اس کی نیتیت کا خاص طور پر مناسب ذکر کیا ہے (کلیات صفحہ 387)

12. اپنے روزنامے میں غالب لکھتے ہے: "درحقیقت ایک آزاد مش کو واجب نہیں کروہ راتی پر پوہڈا لے۔ خاص طور پر بیرے ہیے نہیں مسلمان کو جو کسی مذہب و ملکت کا پابند نہیں اور جو بخدا ہی متعلق ہے نیاز ہے" (کلیات صفحہ 407) اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ غالب نے اگر یہ دن کے خلاف روانے نہیں باغیوں کی بہادری کی داد دی تھیں دلی میں بیکناہ اگر یہ دن کا خون بھانے کی وجہ سے انھیں کمی صاف نہیں کیا۔ ان کی انسان دوستی سے واقع ہونے کے لیے دوسری تصنیفات کے علاوہ ارادوئے مطلع (صفحہ 42) میں ان کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں۔

13. غالب کے روزنامے کا اردو زبان میں ایک حصہ نو مولانا سرزا یعقوب بیگ دلی سے صن نگاہی نے 1922ء میں پہلی بار بخواہ "غالب کار روزنامہ" شائع کیا۔ مجھے 1857 کی بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری تواریخ میں کہیں غالب کے روزنامے کا حوالہ نہیں ملا۔

14. "فرسک" فاطلہ کا ایک یکانہ ہے۔

15. یہ سکھر اور اس کی آب حیات کی علاش سے متعلق داستان کی طرف اشارہ ہے۔

16. انہی روزوں صرف نے ماشل لاس سے متعلق اپنے مشہور اردو اشعارِ علم کیے:

بکہ فقاں نایبید ہے آج
ہر سلخور انگستان کا
گھر سے پاڑا میں نلتے ہوئے
زبرہ ہوتا ہے آب انساں کا
چوک جس کو کہنی وہ عتل ہے
گھر ہا ہے نمونہ زندگی کا

میر دلی کا ذرہ ذرہ خاک
خون ہے ہر مسلمان کا
(اردو میں مختصر صفحہ 373)

17. ایک اردو خط میں یہ زیادہ واضح ہے جہاں اس نے اسے "قلعہ عالم" کہا ہے (ایضاً صفحہ 138) ایک اردو خط میں اس نے دلی پر دوسرے محلہ آردوں کے علاوہ انگریزوں کا بھی ذکر کیا: "دوسرے محلہ خاکیوں کا، اس میں جان و مال و حامیوں و مکان و کمین و آسمان و زمین و آہن و سر اسرائیل گھے۔" (مودودی صفحہ 90)

18. ایک اردو مقام میں صفت انگریزوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے شیخ نوگل کر دیا تین ساتھ ہی گھے صادق کی بشارت دی جو نور آنتاب کا پیش خیمنگی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

گوپال ہمدرد

1857 سے پہلے اور بعد کا بنگالی ادب

بنگالی ادب 1856 سے 1861 تک جس تخلیقی سرگرمی کے درود کرب میں بنتا تھا، اس کی نظر اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی گئی۔ یہ تیاری کی منازل طے کر چکا تھا (لگ بھگ 1800 سے 1856 تک) اس کی تیاری کے چار دور تھے: فورٹ ولیم دور (1815 سے 1801) رام موهن دور (1815 سے 1831)، نوجوان بنگال (ڈروزین) اور سم واد پر بھاکر دور (1831 سے 1843) اور آخر میں دیاساگر اور تھو بودھنی پر کا دور (1843 سے 1856)

البتہ اس چیزیدہ اور گوتا گوں تحریک کا ہے ”بنگال راجگرن“ کہا گیا ہے، ادبی سرگرمیاں صرف ایک پہلو تھیں۔ کسی قدرو سیع معنی کے اعتبار سے اس تحریک میں بنگالی احیائے علوم، اصلاح دین (مزہبی اور سماجی سرگرمیاں) اور بالآخر، سیاسی بیداری شامل تھیں۔ یہ ان تاثرات کا مرگب تھا جو برطانوی حکمرانوں کے طرز کے شہری متوسط طبقے کے ساتھ بڑھتے ہوئے رابطے سے ہمارے عوام میں پیدا ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا آغاز لگلتے میں 1815 میں رام موهن رائے 1774-1833 کی سرگرمیوں کے ساتھ ہوا اور انیسویں صدی کے نصف آخر میں درجہ کمال کو پہنچا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ”بنگال راجگرن“ کی ابتداء 1817 میں ہندو کالج کلکتہ کے قیام کے ساتھ ہوئی۔ ہندو کالج کے قیام سے ایک نئی تحریک قوت وجود میں آئی۔ یعنی بنگال کا روشن خیال شہری متوسط طبقہ یا تعلیم یافتہ بھدر لوگ۔ بھدر لوگ یعنی شرفا نے تقریباً سو سال تک بنگال کی زندگی اور اس کے انداز مکفر کی تشكیل کی۔ یعنی پہلی عالمگیر جگہ (18-1914) تک جن سے قومی اور میں

الاقوای افق پر نئی قوتیں ابھریں۔ چنانچہ کم از کم چالیس سالہ پرانی نوآبادیاتی تحریک اصلاح 1857 کے روشن خیال طبقے کی پشت پر تھی۔ روشن خیالوں کی دوپتوں نے شہری متوسط طبقے کے آزادانہ نظریات کے زیر اثر پرورش پائی تھی۔ انھوں نے ہندوستانی جاکیردار اسرم درواج کے بوجھ کر اتار پھینکنے کی پرزور کوشش کی۔ ہندوستان میں تحریک اصلاح مذہب (ابتداء 1815) جس کے باñی رام موہن رائے تھے، دیوندرناٹھ میگور (1905-1817) کی راہنمائی میں نے جوش و خروش (1843) کے ساتھ چل رہی تھی جب کہ معاشرتی اصلاح کی تحریک نے ایشور چندر و دیساگر (1820-1891) کی قیادت میں نمیاں کامیابی حاصل کی، جب 1856 میں یوہ کی شادی کا قانون منظور ہوا۔ اس سے سپاہیوں اور قدامت پسند طبقے کی بداعتمندی بڑھ گئی۔

سیاسی طور پر بھی روشن خیال متوسط طبقے نے ترقی کی راہ دریافت کر لی تھی۔ مثال کے طور پر انھوں نے مفصلاتی عدالتوں میں فرگنگوں کے غیر منصفانہ امتیازی حقوق (جنیس 1849) کے کالے قانون کہتے تھے) کو ختم کرنے کے لیے رام گوپال گھوڑا (1815-1868) کی سرکردگی میں تحریک چلانا سیکھ لیا تھا۔ انھوں نے سیاسی ادارے قائم کیے (1843) اور ”دی یرش اعذین ایسوی ایش“ (1851) میں اپنی مشتمل قوت کو تحدیک کیا تاکہ ”حتی المقدور ہر جائز طریقے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت کی اصلاحات اور اس کے حسن انتظام کو بڑھایا جائے۔“

1853 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چارڑی کی تجدید ہونے والی تھی، انھوں نے ایک عرض داشت میں جو ہریش چندر بکرجی (1824-61) نے مرتب کی، مطالبہ کیا کہ دوسری چیزوں کے علاوہ ایک ہندوستانی قانون ساز مجلس کا قائم عمل میں لا جائے جس میں ہندوستانی اراکین کی اکثریت ہو اور بالآخر سرچارلس وڈ کے 1845 کے تعلیمی مراحلے اور 1857 میں ملکتہ، مدراس اور مہمی کی تین یونیورسٹیوں کے قیام کے ذریعے انھوں نے اپنے تعلیمی مقاصد کی تکمیل اور ترقی کے لئے راہیں پائی تھیں۔

تاریخ میں ہم بہت سی مقناد صورتوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ انھیں متفاہرات کا نام دیتے ہیں اور انھیں ہم آسانی کے ساتھ سرسری وضاحت سے رہ نہیں کر سکتے۔ ہم

میں سے بہتوں کو یہ بات عجیب دکھائی دے گی کہ فوجی غدر (1857-58) کے دوران بھاگل کے اس روشن خیال طبقے نے ان عظیم ہنگاموں میں کوئی دچپی نہ لی حالانکہ ان ہنگاموں سے کم از کم شہلی ہندوستان میں برطانوی افتدار کی بنیاد میں مل گئیں۔ یہ حریت کا مقام ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کا سب سے زیادہ روشن خیال طبقہ صدقہ دل سے سپاہیوں کا خالق تھا۔ حالانکہ 1857 کی بغاوت ختم ہوتے ہی، ملکہ اس سال کی آخری رات بھی گزرنے بھی نہ پائی تھی کہ وہی بھاگل روشن خیال طبقہ 1858 میں وطنی بھاگل کی بغاوت نسل میں بلا تسلی کو دپڑا۔ یہ ان کا حب وطن کا جذبہ تھا، یہ ان کی دلیری تھی۔ یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھا کہ بھاگل کا روشن خیال طبقہ، (جسے کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ طبقات کے ساتھ وابستہ تھا) مظلوم کسانوں کی بہبودی کی خاطر اپنے تمام تر جوش اور سن تبدیر کے ساتھ رہا تھا اور سماج کے تمام طبقوں کے راہنماؤں کی حیثیت سے بھاگل کی قومی زندگی میں اپنا پارٹ ادا کر رہا تھا۔

اس لیے 1857 کی بغاوت کے دوران بھاگل کے روشن خیال طبقے کے طرزِ عمل سے متعلق کسی محدود طبقاتی نظریے سے انسویں صدی کے بھاگل کی زندگی اور ادب کے بہت سے طالب علموں کی تسلی نہ ہوگی۔ بغاوت 1857 کی ماہیت سے متعلق تاریخ کا آخری فیصلہ خواہ کچھ ہی ہو، بھاگل کے عوام اور بھاگل کے روشن خیال طبقے کا شعور اس وقت ہندوستانی لوگوں اور عہد ما بعد کے ہندوستانی روشن خیالوں کے شعور سے مختلف تھا اور ان حالات میں یہ اختلاف ناگزیر تھا۔ نہ صرف لکھنؤ کے سابق ڈروزین راجہ دکھنارنجن کریم جیسے آزادی پسند امرا اس بغاوت کے مخالف تھے بلکہ یونی کے بھاگلی گلکوں نے بھی نعرہ جہاد پر کان نہ دھرے۔ درگاہ داس بندو اپادھیا (1922-1835) کے مشاہدات جو بعد میں ”دورہ بھاگل“ (ہفتہوار ”مگواں“ کے صفحات پر اس کے قوم پرست مدیر کی ترغیب پر) میں بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ یونی میں بغاوت (یعنی بریلی) اس کو اپنے آقاوں کے تیش و فاداری سے مخفف نہ کر سکی۔

اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کرنا ہو گا کہ بھاگل کے روشن خیال طبقے کی نگاہ میں بغاوت 1857 کا مطلب کیا تھا، نیز اس کے اسپاہ کا بھی بخوبی تجزیہ کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ روشن

خیال طبقے کی جماعتی خصوصیات کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جس کی خوشحالی کا مدار بڑی حد تک بر طاب نوی حکومت پر تھا۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، روشن خیال طبقہ اپنے عقیدوں میں رائج تھا۔ وہ فوجی بغاوت کو شخص ایک اتفاقیہ، بے ساختہ جاگیردارانہ اور جمعت پسندانہ ہم تصویر کرتا تھا اور اس کی بنا پر اپنے شہری متوسط طبقے کے آزادانہ نظریات سے مخفف نہ ہو سکتا تھا۔

بہگالی ادب ان جدید خیالات اور اسالیب کو بلا تامل قبول کرنے پر آمادہ تھا جو انگریزی زبان اور ادب کے طفیل تعلیم یا نثر بہگالی پر آشکار ہوئے۔ اب ہم اس جدید بہگالی ادب کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔

1800 اور 1856 کے دوران بہگالی نثر علم و دانش کے وسیلے کی حیثیت سے وجود میں آپ ہی 1856 کے ”توبودھنی پترا کا“ میں لکھتے ہوئے ”بابائے قوم پرستی“ راج زائن بوس (1826-99) نے گذشتہ دس بارہ برسوں میں بہگالی نثر کی خاص ترقی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے تین سر برآ درودہ شخصیتوں کا ذکر کیا یعنی ایشور چندر و دیاساگر، توبودھنی صحابوں کے اکٹے کمار دوت (86-1820) اور راجندر لال متر (91-1822) جو ہندیات کے بلند درجہ عالم تھے اور جو 1851 سے ”دودھ ارٹھ ٹگرہ“ کے مدیر تھے۔ یہ ایک باقصویر ماہانہ رسالہ تھا جو آثار قدیمه، علم، حیوانات، صنعت و حرف اور ادب کے لیے وقف تھا۔

راج زائن بوس اپنے آپ کو اور مشہور شاعر ٹیگور کے والد دیوندر ناتھ ٹیگور کو انتہائی حسین تخلی نثر کے اولین لکھنے والوں میں شمار کر سکتے تھے اور کم از کم ایک اور ادیب پیاری چند (1814-83) کو بھی جو ”میک چند ٹھاکر“ کے نام سے پہلا بہگالی ناول بنوان ”المیر گھریر ڈلال“؛ ”ماسک پترا کا“ کے صفات میں اشاعت کے لیے لکھ رہا تھا (1854)۔ یہ رسالہ رادھا ناتھ سکد (70-1813) جو الورست کی دریافت کے سلسلے میں مشہور ہے اور پیاری چند نے مل کر جاری کیا تھا۔

عبوری دور کی شاعری نے (جیسی کہ استاد وطن پرست شاعر ایشور چندر گپت یا ”گپت کوئی“ 59-1812) کرتے تھے) انگریزی پڑھنے لکھنے طبقے کی خدمات حاصل کر لی تھیں۔ ان

میں رنگ لال بندو اپادھیا ہے (1827-87) بھی شامل تھا جو مقدر انگریزی شعر اکامانا ہوا مداح تھا۔ بنگالی شاعری اب اس باکمال ماںکل محسوسون دت (1824-73) کی آمد کی منتظر تھی جو 1856 میں دراس سے گلکتہ والپ آئے۔

بنگالی ناٹک اور اشیع 1795 میں روی گیراں لپیے ڈف کی بدولت جدید فن سے روشناس ہو چکا تھا اور اس نے ترقی کی راہ دیکھ لی تھی۔ منکرت ہی نہیں شیکسپیر کے ناٹکوں کو بھی کسی قدر تصرف کے ساتھ اپنایا جا رہا تھا۔ سماجی اصلاح اور تفریغی طبع کے لیے جدید بنگالی ناٹک کی ابتدا ”کلینن کل سرسو“ سے ہوئی جور ام نارائن ترک رتن (1822-85) نے لکھا اور 1854 میں شائع ہوا۔ یہ ناٹک پہلی بار مارچ 1857 میں گلکتہ کے نوتن بازار کے اشیع پر کھیلا گیا، اس وقت جب کہ بارک پور میں سپاہی پہلے ہی سرکشی پر مائل تھے۔ لیکن بنگالی تھیٹھنر 1856 میں ہی ”عہد سرپرستی“ میں وارد ہو چکا تھا جب کالی پرسن سنہر (70-1840) کا جورا سکھو ہاؤس اشیع وجود میں آیا۔ پیک پرا باغ اشیع اس کے دو سال بعد (1858) میں قائم ہوا۔

بنگالی ناٹک اور اشیع نے شہری دولت مندوں، غائب باش زمینداروں اور اعلیٰ طبقوں کی سرپرستی میں بغاوت ہی کے زمانے میں جنم لیا۔ اضطراب اور فتنہ و فساد کی وجہ سے ان کے یورپی طرز کے جدید ناٹک کے شوق میں کمی نہ آئی۔ یہ ان کے شوق ہی کا نتیجہ تھا کہ ناٹک کی دو باکمال ہستیاں سامنے آئیں، ماںکل محسوسون دت اور دینا بندھومتراء۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت روشن خیالوں کے کسی طبقے نے باغی سپاہیوں اور ان کے رہنماؤں کی شجاعت و ہمت کی داد نہیں دی پھر بھی یہ بات قبل غور ہے کہ کوئی بھی مصنف، خواہ وہ چھوٹا تھا یا بڑا اور خواہ وہ انگریزی سرکار کے نمک خوار طبقہ امراء سے تعلق رکھتا تھا، اس بات کو نہ بھولا کر ہبٹ وطن ایک اچھا صفت ہے اور بھی نے بھارت ماتا کی خستہ حالی اور غیروں کے ہاتھوں اس کی غلامی کا روئنا رویا ہے اور اپنے قارئین کو اتحاد، ہمت اور آزادی حاصل کرنے کی تلقین کی ہے۔

جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، وہ کرتے یہ تھے کہ تاریخ ہند کے برطانیہ سے پہلے

کے دور کا کوئی موضوع لے لیتے اور یونوں کی نہ مت کی جاتی (تحقیق نگات کی رو سے یون، یونا نی تھے لیکن اس صحن میں بظاہر ان سے مراد سلم حملہ آر بھی تھے اور کتابیے کے طور پر بر طالوی حکرانوں کی طرف بھی اشارہ تھا) یا پرانوں اور قدیم گرتوں سے کوئی کھانا کھانی لے کر اسی مثال پیش کی جاتی جس میں فتح مفتوح اور ظالم مظلوم ہو کر رہ گیا ہو۔

یہ بات بھی محل غور ہے کہ اس وقت علمی کاؤنسل زیادہ تر انگریزی زبان میں ہوتی تھیں، بالخصوص عوامی زندگی کے مسائل پر بحث و مباحثہ زیادہ تر انگریزی ہی میں ہوتا تھا اگرچہ ”سم واد پر بھاکر“ (1839ء سے روزانہ) اور ”سوم پرکاش“ (1858ء) کے طفیل بھائی صحافت (آغاز قریب 1820ء) کافی ترقی کر چکی تھی۔

”دی ہندو پیزٹ“ (1853ء) کے ہر لش چندر کمری ایک قابل آدمی اور انگریزی زبان کا پروڈر انشا پرداز تھا جو بغاوت کے دوران حاکم اور محاکوم دونوں (بالخصوص لاڑ کینگ) کی نگاہ میں یکساں طور پر قابلِ اعتمنا تھا۔ ہر لش چندر نے ایک طرف باغی سپاہیوں کو گمراہ اور توہم پرست قرار دیا اور دوسری طرف بغاوت کو فرو کرنے میں اعتدال سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ نسل کاروں کی نہمت میں اس کی تحریروں اور تقریروں سے آگ برسی تھی اور 1861ء میں اپنی قبل از وقت موت سے پہلے متواتر تین سال تک بھائی کاشنکاروں کے اس بے غرض علیبردار نے وقت اور روپیہ صرف کرنے میں کوئی درفعہ نہ کیا اور ایک قوی شخصیت بن گیا اگرچہ نسل کاروں کے ہاتھوں مقدمہ بازی میں تباہ و بر باد ہو گیا۔

یہ یاد کھنا چاہیے کہ اس وقت پرنس (انگریزی تھا یا بھائی) ادب دوستوں کی نئی پودکا گھوارہ تھا دوز بانوں میں شائع ہونے والے اخبارات میں سے ایک ”سماچار سدھادرش“ (ہندی و بھائی) کی اشاعت بغاوت کے دوران بند کردی گئی اور اخبار ”ہر کارو“ پر مقدمہ چلا یا کیا۔ باقی پرنس اور ادب پر بغاوت دشمنی کا الزام رکھتے وقت ہمیں اس حقیقت پر مناسب توجہ دینا ضروری ہے جو ہم بعد میں کریں گے۔ بہر حال ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ادبی اور تہذیبی سرگرمیوں کو دبانے میں یہ اقدامات ناکام رہے۔ یہ سرگرمیاں تیزی سے جاری رہیں اور ان پر بغاوت کا کوئی

اڑنہ پڑا۔ اب ہم اس وقت کے ادب سے کچھ نمایاں مثالیں پیش کرتے ہیں۔

”اللیر گھر یہ دلال“ مصنفہ ”لیک چند“ 1858 میں شائع ہوئی۔ یہ ایک اخلاقی ناول ہے جس میں تعلیم اور جدید تہذیب کی گئی ہے اور معاصرانہ زندگی اور بعض مشائی شخصیتوں کی تصویریں کچھی گئی ہیں اور مسائل سے اس کا کوئی سرد کار نہ تھا اگرچہ ہبہ طلن کا جذبہ اس وقت (1857-58) کے بنگالی ادیبوں کی تصانیف کا کثر موضع تھا۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کرچکے ہیں، ایشور گپت نہ صرف عبوری دور کا ایک شاعر تھا بلکہ طلن پرست شاعر بھی۔ وہ اس قدر انہما پسند تھا کہ اس کی رائے میں ”غیر طلکیوں کے دیوتا کے بجائے اپنے طلن کے کتنے کو عنزیز رکھنا بہتر ہے۔“

اس کا کلام 1857 کی بغاوت کے علاوہ خط اور اس قسم کی دوسری آفات کے معنی حوالوں سے نہ ہے۔ لیکن باغیوں کی بیت تاک دلیری اور مظالم کا ذکر شعروں میں ایهام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 1859 میں (جب ملک کی براوراست حکومت شروع ہو چکی تھی) اس نے اپنی موت سے پہلے جو فنزی گیت (چنان) نسل کاروں سے متعلق لکھا تھا وہ اب وجد میں بالکل صاف ہے۔ ”ہم بنگالی بھض موبیشوں کا ایک گلہ ہیں، اے ماتا ملکہ و کنوریہ!“ بظاہر شاعر طistra جاتا ہے ”ہم سینگ مارنا بھی نہیں جانتے۔ ہم صرف چارا، گھاس اور بھوسا چاہتے ہیں۔ اپنے گورے افراد کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ ہمیں اس (چارے وغیرہ) سے محروم کریں۔“

بنگالی شعرا اور ادیب غم و غصے میں اپنے ہم طنوں کو ان کی بزدی پر لعن طعن کرتے رہے۔ تحریک سودیشی کے زمانے (1905) تک بنگالی شاعری میں یہ موضوع تکرار کے ساتھ آتا ہے اور ایک حد تک بنگالی انقلاب پسندوں کی اس بیان کا نہ ہمت کا سوجب ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہے۔ بہر حال ہبہ طلن 1850 سے پہلے بھی بنگالی ادب کی بیانی خدا تھا اور ٹوڈ (Todd) کی تصنیف ”سنلو آف راجستان“ (Annals of Rajasthan) نے (جس کا بعد میں ترجمہ کیا گیا) بنگالیوں کے تخلی کو اسی وقت سے مشتعل کیا تھا۔

ادب میں اس ہبہ طلن کی نئی صورت 1858 میں طویل رزمیہ نظم ”پمنی اپا کھیان“

میں ظاہر ہوئی۔ شاعر نگ لال بند و اپادھیاۓ بارز، مور اور مکاث کا پھامدہ اج تھا۔ اس رزمیہ میں کوئی شعریت نہیں ہے لیکن اس کے پروپریم سعہ نے چتوڑ کے کشیر یوں کو جس طرح خطاب کیا اس پر شاعر صدق دل سے جیخ اٹھا۔

”کون ہے جو غلام بن کے رہنے پر رضامند ہے؟ کون اس طرح رہنے پر آمادہ ہے؟“

”کون بیڑ یاں پہننا چاہتا ہے؟ آہ! بیڑ یاں پہننا!“

ان ناٹکوں میں جو جو راسنگو یا بیلگا چیبا غ میں کھیلے جا رہے تھے، بغاوت 1857 کے واقعات کا کوئی براؤ راست یا بالواسطہ معاصرانہ حوالہ نہیں ہے۔ کالی پرسن سنہا کے ”وکرم اروشی“، (1857 میں اشتع ہوا) ”ساوتھی ستیہ و ان“ 1858 میں اشتع ہوا جب ”کلین کل سرسو“ بھی اشتع پر کھیلا گیا) اور رام نارائن کے ”رتناولی“ (بیلگا چیبا غ میں 31 جولائی 1858 کو اشتع پر کھیلا گیا) میں اس کا کوئی نشان نہیں ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہو گا کہ نثر اور نظم دونوں میں ”نیل و درود“ متعلق سیدھے اشاروں کی جھلکیاں موجود تھیں۔ 1859 کے بعد اس بغاوت نے بحران کی صورت اختیار کر لی۔

1857 کی بغاوت کو دبادیا گیا۔ بغاوت کے بعد کے ادب میں بگالی ادب نے اپنے تخلیقی تھا خصوصی کو پورا کرنے کے لیے تیزی سے ترقی کی۔ ابھی اسے اس واقعے پر مرکز رکھا ہذا لئے کی فرصت نہیں تھی۔

روشن خیال طبقے کے انسان دوستی اور حب وطن کے تمام تر جذبات نے نیل و درود میں اظہار کی راہ پائی۔ اس کے علاوہ یہ انقلاب نہ تھا بلکہ ایک بغاوت جس کے لیے وہ تیار نہ تھے۔ ودیا ساگر کے زمانے کے لوگوں کے لیے انسانیت کوئی بے معنی لفظ نہیں تھا۔ یورپی بیلکاروں نے جن کی پشت پر برطانوی سرکار تھی، ہر لیش چند رکھی کے سے انسانوں کو برباد کیا اور پادری جسے لانگ جیسے مبلغ کو قید کروایا (کیوں کہ اس نے ناٹک ”نیل درپن“ کا انگریزی نسخہ شائع کیا جیسا کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے) لیکن بغاوت نیل بھی اس جوش و خروش کو جذب نہ کر سکی جو پیدا ہو چکا تھا۔ اب ہم 62-1859 کے بگالی ادب کے ممتاز شاہکاروں کا ذکر کرتے ہیں جب

نوجوان کیشپ چندر سین (44-1828) کی زیر کردگی اصلاحی تحریک کے ساتھ ساتھ ادبی نشانہ ثانیہ بار آور ہوئی۔

بیلگا جیا اشیع کے سرپرستوں نے مائل محسوسون دت کی خدمات ڈراما "رتادی" کے انگریزی ترجمے کے لیے حاصل کیں جسے وہ اشیع کر رہے تھے (جو لائی 1858) اس کے بعد محسوسون ان کے لیے بھالی زبان میں طبعراً ڈرامے لکھنے لگے اس طرح محسوسون نے بھالی ادب کی طرف رجوع کیا۔ پھر کیا تھا، ناک، سو اگر رزمیہ اور عشقیہ نظموں کا تابندہ گیا جو پوری رنگین اور آب و تاب کے ساتھ بیک وقت سرعت کے ساتھ شائع ہونے لگیں۔ "سرٹھ" سب سے پہلے لکھا گیا (جنوری 1858) اور اشیع پر اس کی نمائش ہوئی (ستمبر 1859) اس وقت جب کہ پہلی آزاد نظم ("تموم سمحہ کو یہ حصہ اول") جیرت زدہ قارئین کی خدمت میں لکھ کر پیش کی جا رہی تھی (جو لائی اگست 1859، "ودودہ ار تھنگرہ" مصطفیٰ راجندر لال متر کے صفات میں) الیس "پد ماوتی" (1860) اس وقت تصنیف ہوا جب "میکھنا دودھ کو یہ" (1861) "بر جاننا کو یہ" (1860-61) اور "ویرانگنا کو یہ" (1862) نے دنیا میں تہلکہ چاڑیا۔

شاعر قدیم زمانے کے پُرشوکت خیالات کے نئے سے سرشار تھا۔ نشانہ ٹانیہ کی مشائی ذہنیت کے ساتھ محسوسون نے دو معاشرتی مزاجیہ ناک بھی لکھے۔ 1861 میں "ایکنی کی بآلے سینھنا" (کیا یہ تہذیب ہے؟) میں اس نے اپنے ہم خیال انگریزی تعلیم یافتہ بھالیوں کی بد اخلاقی اور بد مستی کی ذمتوں کی۔ "بروسالکھیر گھرے روم" 1860 میں بھال کے قدامت پسند بزرگوں کی اواباشی اور عیاری پر اتنے ہی لگتے ہوئے طنز کیے گئے۔

اس کی تصنیف میں کوئی سیاسی پبلون کا نامکن نہیں۔ عظیم رزمیہ "میکھنا دودھ کو یہ" (1861) کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک باغی یا ماحلے کے شکار حکمران (راون اور اس کا بھادر بیٹا) کو ہیر و کا درجہ دیا گیا لیکن اس میں بھی اولاً جا گیرداری کے خلاف محسوسون کی اپنی بغاوت کا اظہار تھا لیتی ہندو مت کے تسلیم شدہ دیوتاؤں اور تو انیں کے خلاف۔ اور دوسرے ملٹن کے اثر کا اظہار تھا جس نے نادانستہ طور پر شیطان (پیر اڈا نزل است Paradise Lost) کو

ایک نگست خورده کرامویلین ہیر و مادیا۔

لیکن مدھوسون کی اپنی عقابی پروار قلیل عرصے کی تھی (1859-1862) 1862 کے بعد انہوں نے پتھروں پدی کوتالی یعنی سانیٹ (1866) کے علاوہ کچھ بھی لکھا۔ اس سانیٹ میں انہوں نے بڑے غلکین لمحے میں اپنی امیدوں، نامیدیوں اور اپنے لعین کا ذکر کیا ہے۔

مدھوسون خود دار تھے اور انھیں ضرور نہت محسوس ہوئی ہو گی جب انہوں نے دیکھا ہو گا کہ پادری جے۔ لاگ کو ”نیل درپن“ کا انگریزی ترجمہ شائع کرنے کی وجہ سے جرمانے اور قید کی سزا دی گئی ہے۔ ”نیل درپن“ مدھوسون سے لکھوا یا گیا تھا۔ جوان کے نام کے بجائے ”ایک دلش و اسی“ کے نام سے شائع ہوا تھا۔

یاد رکھنا ہو گا کہ اس عہد آفریں ڈرامے ”نیل درپن“ کے اصل کو بھی پہلے 1860 میں ڈھاکہ سے گنمام شائع کرنا پڑا۔ ڈراما نگار دینا بندھومت اک خود اپنے کو بچپن پتھی کیں یعنی ”راہ گیر“ کا نام دینا پڑا۔ لاگ کے مقدے سے بخوبی ظاہر ہے کہ حریت پسند روشن خیال بچپن کو بغاوت 1857 تو درکنار، نیل کے جھگڑے کے بارے میں بھی اظہار خیال کی آزادی حاصل نہ تھی اس لیے یہ قرآن قیاس ہے کہ اگر کسی ہم صصر مصنف کو باغی سپاہیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی تھی تو وہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر ہی ہمدردی ظاہر کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اسے طنزیہ اشاروں سے کام لیتا پڑا۔

انیسویں صدی کے اوخر میں یعنی 1866-69 کے دوران ایسے ایک دو محتاط اشاروں کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے بعض اشارے ”امرت بازار پتکا“ (بنگالی) کے سیسرا کمار گھوش کے ابتدائی تبصروں (1868-70) میں موجود ہیں۔ موصوف نے 1857-58 کی لڑائیوں کو اکثر آزادی کی جتنگوں کا نام دیا۔ (مثلاً 28 مئی 1868) ان لڑائیوں کے لیے (3 مارچ 1870 کو) ”غدر“ کا لفظ استعمال کرنے پر اعتراض کیا اور اس بات کی تائید کی کہ 1857-58 کی جنگ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ نوآبادیوں میں ملکی صنعت و حرفت کی تباہی پر نکتہ پہنچی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے لوگ مالیوں ہو کر جان دینے پر آمادہ ہو جاتے

ہیں ”سپاہیوں کا نادر“ جسے ہم پسند نہیں کرتے اس کی مثال ہے۔

ایک اور دلچسپ حوالہ ”ہشم پخت نوش“ (1861-64) یعنی ”ہشم انوکے خاکے“ میں ملتا ہے ہشم سے مراد وہی نوجوان انتہا پسند کالی پرسن سنہا تھا جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس نے بغاوت کے خاتمے پر ملکہ دکنور یہ کہتیں وفاداری کا اعلان کرنے کے لیے گوپال ملک کے باغ میں راجہ رادھا کانت دیو کی قیادت میں ہندوستانیوں کے اجتماع کا ذکر کیا۔ ہشم کے ناقابل تقلید انداز میں ان کے مند سے یہ کہلوایا گیا: ”ماتا! ہم تیری بھگالی بھیڑیں ہیں۔ ہم اہل امر یکہ کا پارث ادا کرنے کی خواہش نہیں رکھتے۔“ یعنی بغاوت اور آزاد ہونے کی خواہش نہیں رکھتے۔

ابتدہ اس میں شبہ ہے کہ جب بغاوت رونما ہوئی تو کوئی بھگالی (اس کا درجہ اور تعلیم کچھ بھی ہو) 1857 کے باغیوں کے ساتھ خالص ہمدردی رکھتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تعلیم یافتہ طبقوں میں ”ندر“ کی کامل نہست بھی ترک ہوتی جا رہی تھی۔ ”امر بازار پترا کا“ اس کی ایک مثال تھی (1868)۔ جب بنکم چندر چنپا دھیائے (1838-94) 1865 میں ”درگیش ندنی“ (1865) کی اشاعت کے ساتھ ادب کے افق پر نمودار ہوئے تو ہمارے ادب میں قوم پرستی کا رنگ غالب آ رہا تھا۔ اگر ہم بھودیو چندر چنپا دھیائے کی طویل داستان ”انگوری بنی“ کے کونہ شمار کریں تو ”درگیش ندنی“ بھگالی زبان میں پہلا تاریخی رومان تھا۔

اب تحقیقی خود اعتمادی کے اعتبار سے زیادہ اطمینان کا دور شروع ہوا۔ 1872 (قوی حصہ) اور پہلے پیلک اشیع کے قیام کا سال) میں ”ونگ روشن“ کے سنگ بنیاد رکھے جانے پر بنکم نے بھگالی قوم پرستی کے فلفے کی ترتیب کا کام سنبھالا۔ اب (1870 کے لگ بھگ) لفظ ”قوم“ کی قیمت اور وقعت بڑھ گئی تھی اور نبہ گوپال متراجو تحریک جاتیہ میلہ (1867) کا رویج رواں تھا نبہ گوپال ”قوی“ کہلاتا تھا۔ برہمو آزاد خیالی اور شری کیشپ چندر میں اور ان کے ساتھیوں کی اصلاحی تحریک بظاہر ابھی زوروں پر تھی لیکن تقدیمی قدامت پسندی (بنکم کی راہنمائی میں) قوی انتشار اور قوی تمدن کی بنا پر منتظم ہو رہی تھی جس میں مغرب کی عقلیت پرستی اور سائنس کی نئی روح پھوکنی گئی (اور ان کی نگاہ میں ”قوی“ کا مطلب ”ہندو“ تھا جیسا کہ ”ہندو میلہ“ سے ظاہر تھا)

برطانوی حکومت بھی اس وقت ہندوستان میں اپنے شہنشاہیت پرستی کے رنگ میں ظاہر ہو رہی تھی اور اس کی ترقی پسندادہ روشن پر یقین روز بروز کم ہوتا جا رہا تھا۔ لارڈ لٹن کی تفہد دی کی پالیسی (1876-80) نے ہندوستانیوں کی آنکھیں کھولنے میں اور بھی مدد دی۔

آزاد خیالوں نے ایک نیا سیاسی ادارہ قائم کیا (جس کا نام انگریز ایسوی ایشن تھا) 1875 سر پرداز تھب بترجی نے سارے شہابی ہندوستان میں ہمیں مقلم کیں (1877-78) 1865 اور 1885 کے دوران (1882ء) نکم کے "آنند مٹھ" کی اشاعت اور سیاسی نقطہ نظر سے البرٹ مل شورش کا سال تھا) ادب پورے شباب پر تھا۔

شعراء، ناول نگار اور انسٹپرداز سب ہی ترقی کر رہے تھے۔ اپنی بساط کے مطابق انہوں نے مقابلے کی شان لی۔ یہ تعداد میں میسیوں تھے اور تقریباً بھی نے برطانوی دور سے پہلے کے تاریخی مأخذوں یا ہندو پرانگرخوں سے ایسے موضوع پنچ جن میں حملہ اور اس کا مقابلہ کرنے والوں یا ظالم اور مظلوم کا مقابلہ تھا اور پھر ہندوستان پر غیر ملکی غلبے کے خلاف اپنے خیالات اور جذبات پیش کیے۔ ادب، قوم پرستی اور آزادی کا طرفدار تھا بعض اوقات پردے کے پیچھے سے یہ حقیقت جھلکتی تھی جیسا کہ نکم کے "آنند مٹھ" اور یہم چندر بندو پا دھیا (1838-1903) کے نعرہ آزادی "بھارت سنگیت" (1870) میں ہوا۔ بابن چندر سین کی "پا سیر یہ" (1875) میں موہن لال کا بھی ایسا ہی نعرہ لیکن دفتری حکومت کی نگاہ غصب سے نجی گیا۔

1857 کی بغاوت کو اب رانی لکشمی بائی، کونو سنگھ اور تانیتا لوپے وغیرہ جیسے راہنماؤں کی قیادت میں بھادر جو اس مردوں کی قوم پرستانہ جدوجہد صور کیا جاتا تھا۔ البتہ اس بغاوت کو بے سود فرار دیا گیا اور یہ بھی خیال تھا کہ اس میں ہندوستانی والیاں ریاست اور برطانوی ملازمت میں بھاڑے کے آدمیوں نے غداری کی۔ رجنی کانت گپت کی یادگار تصنیف "پا ہی یہ ہمراہ اتھاں" (سپاہیوں کی جگہ کی تاریخ) کی پہلی جلد 1876 میں شائع ہوئی۔ یہ یقیناً برطانوی مأخذوں تک محدود تھی اور خیالات کے اظہار میں اختیاط رکھی گئی تھی لیکن "اتھاں" کا مقصد بلاشبہ واضح ہے۔ ہندو قوم پرستی اور اس کی نگاہ میں 1857 کے سپاہیوں کا نہ ہی خوف اور تعصیب

مختصر رسال اور ناگوارہ تھا جیسا کہ ہم عصر ہندو اور برہمو آزاد خیالوں (1857-61) کی نظر میں تھا۔ رابندرناٹھ بیگور نے جو اس وقت سترہ سال کے نوجوان تھے ”بھارتی“ کے صفات میں (1878) فوجی غدر کے سورماؤں کو کھلماں کھلا خرچ تھیں ادا کیا اگرچہ ان کی کوششیں بے سود تاثابت ہوئیں۔ انہوں نے بالخصوص رانی لکشمی، ہانتیاٹوپے اور پیر ضعیف کو رنگوں کو شجاعت اور حب الوطنی کے پتلے اور قوی ہیر و فراہدیا جب کہ برطانوی مورخین نے انھیں رسیاہ اور سوا کرنے کی بڑی کوشش کی۔ البتہ وہ ہندویت پرست نہ تھے۔ 1898 میں رابندرناٹھ نے اپنے افسانے ”دراشا“ میں کمال استادی کے ساتھ ایک باغی سورما کی تصویر پیش کر کے ہندویت پرستی کے ڈھول کا پول کھولنے کی کوشش کی۔ دیوندرناٹھ کے بیٹے اور راج نارائن کے مذاح کے لیے بغاوت احیائے مذہب کے اعتبار سے کسی تغزیل کی حامل نہ تھی۔

چنانچہ خیالات (1864-85) کی فضایں تدریجی تبدیلی ہیں تسلیم کرنی چاہیے، نیز ہمیں ان نفیا تی اور جمالیاتی چیزیں گیوں اور تدبیروں کو سمجھنا چاہیے جو کسی تخلیق کے عمل کے دوران شعوری اور غیر شعوری طور پر سماج کے ڈھانچے میں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ یہ قیاس کرنا جائز ہے کہ 1857 کی بغاوت نے بنکم چندر کی تصنیف ”آنند منہ“ (1882) پر اثر ڈالا ہوگا جس کا موضوع ظاہر 79-1778 کی سنیاں بغاوت تھا۔ ”دیر باہو دھکا دیه“ (1864) اور ”و تر سہار کا دیه“ (77-1875) ”بھارت نگیت“ (1870) اور یہیں چندر کی دوسری نظموں میں واضح طور سے ظاہر تھا۔

کلیہ کے طور پر یہ کہنا بے جا ہوگا کہ بنگالی ادیب اس بعد کے زمانے میں بھی صریحاً بغاوت 1857-58 کی حمایت یا نہت کرتے رہے۔ نوآبادیاتی متوسط طبقات اور ان کے ادیبوں اور مفکروں کی ذہنیت میں طبعی تفاوت پایا جاتا تھا۔ مثلاً جو لوگ جاگیرداری کے خلاف مخالف تھے، وہ شہنشاہیت پرستی کے کسی قدر کم مخالف تھے اور جو لوگ قطعاً شہنشاہیت پرستی کے مخالف تھے وہ بعض اوقات قوم پرستی کے جذبہ باطل کے سبب جاگیردارانہ نظریات اور رسوم و آداب کی حمایت کرتے تھے۔ چند آزاد خیال دونوں میں توازن قائم کرنا چاہتے تھے۔ البتہ ہمارے تمام ہندویا

برہموادیوں میں جمہوری رنگ پھیکا رہا۔

ایک تیری حقیقت یہ ہے کہ معاصرین کو 1857 کی بغاوت کے ساتھ بعد میں بھی کوئی لگاؤ پیدا نہ ہوا۔ پنڈت شوනاٹھ شاستری نے رام تانو لاہری اور ان کے عہد کے حالات کے تذکرے (1904) میں اسے متوازن پیرائے میں بیان کیا ہے۔ لیکن اس نے اپنی آپ بتی (1918) میں اس بحث سے متعلق احتراز کیا ہے۔ راج نارائن بوس نے 1888 میں اپنی آپ بتی کا تذکرہ لکھتے ہوئے سپاہیوں سے متعلق بیگالیوں کے خوف اور شک کی تصویر کچھی ہے جس سے ظاہر ہے کہ وہ بیگالیوں کی نگاہ میں کس قدر بیگانے تھے۔ دیوندرناٹھ بیگورنے اپنی آپ بتی (مرتبہ 1895) میں جو 1898 میں شائع ہوئی، بڑی احتیاط کے ساتھ سیاسیات سے احتساب کیا۔ انہوں نے شملہ کی پہاڑیوں میں بغاوت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دہشت اور خوف سے فرنگی ہر طرف بدھوں تھے ”غدر“ سے کم از کم یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ تمام فرنگی سورما نہیں تھے جو حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہوں اور بغاوت کو جس طریقے سے فرد کیا گیا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ برطانوی حکمران طبیعے سے دلش مندی اور انصاف پروری کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ انیسویں صدی کے آخری میں سالوں میں ادب میں اس احساس کا اظہار بڑھتا گیا۔

پی۔سی۔جوشی

1857 سے متعلق لوک گیت

ہندوستان میں دیہاتی راگ رنگ عوام کے ساتھ رابط قائم کرنے کے روایتی ذرائع تھے۔ اس کی شہادت موجود ہے کہ 1857 کی بغاوت کو منظم کرنے والوں نے لوگوں کو بیدار کرنے کی غرض سے کمال استادی کے ساتھ اور موثر انداز میں ان سے کام لیا۔ ٹریولیان (Trevelyan) کا بیان ہے کہ ”توہاروں اور تماسوں میں جن گڑیوں سے چھینک میں کام لیا جاتا وہ عجیب زبان میں بولنے لگتیں اور خطرناک تاثق دکھانے لگتیں۔ پوارے اور لاو نیاں (لوک گیت کی طرز جور قوت اور لطیف جذبات پیدا کرتی ہے) تھانوں کے قریب گائی جاتیں۔ آلھا اودل (رمی گیت جو خون کو جوش میں لاتا ہے) سے بھی کام لیا جاتا۔ نفرت پیدا کرنے میں خطرناک تماشے دکھائے جاتے۔ خانہ بدوش عورتوں کو بھی کام میں لایا جاتا۔ نفرت پیدا کرنے میں ان کا بلا کا اثر تھا۔ بہشتیوں نے پانی مہیا کرنے سے انکار کر دیا۔ ماما میں ملازمت چھوڑ کر چل گئیں۔⁽¹⁾ کے (kaye) بھی لکھتا ہے: ”دو موضوع ایسے تھے جن کو پیش کرنے میں کٹھ پتی والوں کو انتہائی سرست ہوتی تھی۔ ایک تھا مغلوں کا زوال اور دوسرا تھا انگریزوں پر فرانسیسوں کی نتوحات۔ ایک کا مقصد تمثیلیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا تھا اور دوسرا کا حصارت۔⁽²⁾“ نہ صرف اس بغاوت کو منظم کرنے والے اعلیٰ طبقے نے ادنیٰ درجے کے لوگوں میں انقلاب کا پرچار کرنے کے لیے روایتی لوک گیتوں کا پرچار کیا بلکہ عوام میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا جذبہ اس قدر جوش کے ساتھ ابھر رہا تھا کہ 1857 سے متعلق لوک گیتوں کی بھرمار ہو گئی۔

یہ لوک گیت گنام مگر واقعی ذہین عوای شعر اనے مرتب کئے تھے۔ یہ گیت خالص لوک گیت ہیں کیونکہ بے ساختہ کہے گئے ہیں۔ بغاوت (1857) کو بے دردی کے ساتھ دبادیا گیا۔ اس کے بعد لگ بھگ سو سال تک برطانوی حکومت کا دشمناک دور رہا۔ اس دور میں 1857 کی بغاوت پر کوئی گیت لکھنا یا گانا اپنے آپ کو جیل خانے میں ڈالنا یا اس سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار کرنا تھا۔ باوجود اس کے جدید دور کے کسی بھی قومی واقعے کے مقابلے میں 1857 کی بغاوت پر زیادہ لوک گیت موجود ہیں۔ اس مقابلے میں میں بعض گیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ اس زمانے میں رہنے والے لوگوں کے سیاسی نظریے کی وضاحت ہو سکے اور یہ بھی بتایا جائے کہ ان میں سب سے زیادہ حتماً یعنی عوای شعر بغاوت کے واقعات سے کیے متاثر ہوئے۔

اس قومی بغاوت کے آغاز کو ان دونوں کے نفیاں ماحول کے ساتھ مندرجہ ذیل گیت⁽³⁾

میں بیان کیا گیا ہے:

”یہ سن چودہ⁽¹⁾ کا واقعہ ہے۔ میرٹھ میں یکا یک اس کا آغاز ہوا
بادل⁽²⁾، کاراپٹ⁽³⁾ کی پریزیڈنسیوں اور بھاگل کے وسیع علاقوں میں پھیل گئی
لیکن فرگنی⁽⁴⁾ کو جسر پر منڈلانے والی آفت سے پریشان تھا ایک ناپاک تدیر سوجھی
کیوں کہ بھیا یک کالی دیوی⁽⁵⁾ ولایت⁽⁶⁾ کا یہ اغرق کرنے والی تھی
نئے کارتوسون میں گائے اور سور کی چبی گلی ہوئی تھی
اور ہندوستانی فوجی⁽⁷⁾ رنجیدہ ہو کر بغاوت میں کارباٹ داغ رہا تھا
دھول رام کہتا ہے: سال چودہ میں انگریز لکھتے سے چپکے سے گھسک گیا۔“

(حوالی لوک گیت: 1. مراد 1857-2. بادل: ممبئی۔ 3. کاراپٹ: مدراس۔ 4. فرگنی: گورایور پی۔ 5. کالی: بتاہی کی دیوی۔ 6. ولایت: انگلینڈ۔ 7. سپاہی: ہندوستانی فوجی۔ 8. دھول رام: اس لوک گیت کا مصنف)

فرگنی کا سابقہ خوف جاتا رہا کیوں کہ وہ سر پر منڈلانے والی تھی مصیبت سے پریشان تھا۔ بتاہی کی دیوی ”کالی“ نے ولایت کو غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا کیوں کہ فرگنی نے ان کارتوسون میں جو ہندو اور مسلمان فوجیوں کے استعمال کے لیے مخصوص تھے خفیہ طور پر گائے اور خزیری کی ناپاک

چوبی استعمال کی تھی اور یہ جو انگریز کے ملکتے سے چھپ کر نکلنے کی تصور کچھی گئی ہے وہ محض خیال کی پرواہ نہیں ہے۔ کے (Kaye) اور مالیسن (Mallinson) نے بھی "خدر" کا حال بیان کرنے میں اس دہشت کا ذکر کیا ہے جو ملکتے کے گورے باشندوں پر طاری تھی۔

ذیل کا چھوٹا سا گیت جو حصہ بیان کا مرقع ہے ان دونوں کے انقلابی جوش کا تصور پیش

کرتا ہے:

"د ریا میں تلاطم بپا ہے"

انگستان بہت دور ہے

جلدی کر جلدی، اے

دغا باز فرگی! بھاگ جا،"

قومی بغاوت میرٹھ میں شروع ہوئی۔ جب میرٹھ میں بغاوت پھوٹی اور انگریزوں کو خوب پیٹا گیا تو اس کی ایک دل آؤز تصویر اس گیت میں کھینچی گئی جو میرٹھ سے متعلق تھا۔⁽⁴⁾ اس میں خود اعتمادی کی اپرٹ نمایاں ہے۔

"آہ! آہ! اور دیکھو

میرٹھ کے بازار میں

فرنگی کو گھیر کر مارا گیا ہے

گورے کو گھیر کر پیٹا گیا ہے

میرٹھ کے کٹلے بازار میں

دیکھو! آہ!" دیکھو (اسے کس طرح پیٹا جا رہا ہے)

اس کی بندوق چین لی گئی ہے

اس کا گھوڑا امر اپڑا ہے

اس کا ریو الورٹ پھوٹ گیا ہے

میرٹھ میں سر بازار

اسے گھیر کر پینا جاتا ہے
دیکھو، آہا، دیکھو
فرمی کو گھیر کر پینا جاتا ہے
میرٹھ میں سر بازار
دیکھو، آہا، دیکھو۔“

میرٹھ اور دہلی کے گرد دنواح کے تمام علاقوں کے کسانوں کی بڑے پیمانے پر بغاوت میں شرکت سے بغاوت نے عوامی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ علی گڑھ میں اماںی سعکھ ہیرو تھا جو عام کسانوں کے طبقے سے اٹھا تھا۔ ان چند طور سے جو اماںی سے متعلق ہیں ان دنوں کے مقامی باغی راجہ مہماں کا دام ختم ظاہر ہوتا ہے:

”اماںی؟ ہاں، یہی میرا نام ہے
تف، اگر میں گنجائیں نہیں پہتا،“

دریائے گنگا کا پانی پینے سے مراد گنگا کے کنارے کا سارا علاقہ آزاد کرانے اور اس کا پور جل پی کر قبح منانے کا عزم تھا

ہندوستان کے دوسرا حصوں کی طرح اس خطے میں بھی بھا بھی اور دیور کا رشتہ گہری دوستی اور گستاخی کی اجازت کا نہ تھا۔ باغی سپاہی⁽⁵⁾ سے متعلق ایک قدیم روایت گیت ہے جو عورتیں گھاتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کس طرح خواتین موت کو لکھا کرنے والے جوانہ دوں کی بہادری پر فخر کرتی تھیں گویا وہ ان کے اپنے بھی ہیں:

”فوج نے قلعے پر حملہ کر دیا ہے

میرادیور بھٹھنائی گولیوں کا سامنا کر رہا ہے
میرے پیارے نے ایک فرگی کو بلاک کر دیا ہے
میرے دیور نے دو فرگیوں کو پکڑ کر کوٹھری میں ڈال دیا
میں نے اس کو طامت کی اور وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا

دہاں دوسری طرف حکم صادر کیا گیا
اور فرنگی فوجیں
تیار ہو گئیں اور قلعے پر حادہ بول دیا
لیکن دیکھو، میرا دیور
اب بھی بے خطر
ان سے لڑ رہا ہے گویا ایک کھیل ہے
آدمیاں کسی کسی:
میں نے اسے بہت سمجھایا سمجھایا
(لیکن وہ ایک نہیں سنتا)
اب گوئے بھی ختم ہو چکے ہیں
(لیکن) وہ کہتا ہے: ”میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔“
پس وہ مطلق پر انہیں کرتا
آوازِ امیر اچھوٹا دیور!“

7 فروری 1856 کو انگریزوں نے اودھ کا الحاق کر لیا تھا اور اس کے نواب واحد علی شاہ کو باقاعدہ جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ مذکوہ ذیل گیت⁽⁶⁾ اس واقعہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔

حضرت⁽¹⁾! جب سے حضور جلاوطن ہوئے ہیں
ہمارا وطن بالکل سنسان و دیران نظر آتا ہے
بادشاہ سلامت شان و شوکت سے محروم ہیں
بازی ہاری گئی۔ اب خیال⁽²⁾ کہاں
بیگماں⁽³⁾ سوار کر کے دور جلاوطن کر دی گئیں
اور ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو خیر باد کہہ گئیں
اگر بر⁽⁴⁾ تمام ترقوت اور زور کے ساتھ چڑھ آیا

تاکہ ملک پر قابض ہو جائے
 کسی بشر نے بھی مزاحمت نہ کی
 کسی نے اس کے مقابلے پر تھیارت اٹھائے
 انگریز نے قیصر بار غنیمتاہ و بر باد کر دیا
 ہمارا بادشاہ فلکتہ کو روانہ ہو گیا
 ہمارے لیے کون سادلا سا اور کون سا سہارا چھوڑ گیا؟“
 (حوالی لوگ گیت: 1. حضرت: مکہ احرام، مراد بادشاہ اودھ۔ 2. خیال: ایک
 مقبول سریار اگنی۔ 3. بیگمات: بادشاہ اودھ کے ہرم، رانیاں۔ 4. انگریز: انگلستان کے لوگ)
 یہ گیت دردناک ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وطن پر انگریزوں کے قبضے کے بعد لوگ
 کس طرح غزدہ ہوئے۔ کچھ نکات قابل غور ہیں۔ اولاً واحد علی شاہ ایک زوال پذیر جاگیر دارانہ
 حکومت کا نمائندہ تھا۔ مسرف اور نااہل۔ پھر بھی لوگوں کو اس کے ساتھ ہمدردی تھی کیوں کہ قومی
 حکومت اسی کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی۔ اپنی قوم کے حکمران کو بالا حاٹا اتحاقاً غیر ملکی حکومت پر
 ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسرے، اودھ کے وطن کو ”ملک“ کہا جاتا ہے۔ مشترکہ مادر وطن کی حیثیت
 سے ہندوستان کا تصور بھی بیدا نہیں ہوا تھا۔ ان کی نگاہ میں ان کا اپنا وطن (اوڈھ) ہی ان کا اپنا
 ملک ہے۔ تیسرا، یہ حقیقت ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں پر قبضہ جمانے کے لیے انگریز صرف اپنی
 قوت پر انحصار رکھتے ہیں۔ چوتھے، غیر ملکی حملے کی مزاحمت نہ کرنے اور کسی کے تھیارت اٹھانے پر
 شدید درد و کرب کا اظہار کیا گیا۔ کھوئی ہوئی آزادی پر قومی توہین کے شدید احساس نے اوڈھ کو
 1857 کی بغاوت کا گڑھ بنایا۔

مذکورہ ذیل سطور میں ان واقعات کا بیان ہے جو لکھنؤ میں رونما ہوئے۔ یہ طریق ایک
 گیت ”لکھنؤ کے اندر“⁽²⁾ سے مل گئی ہیں:

بانغ عالم، میں گولیاں برس رہی ہیں
 چھپی⁽²⁾ بھوں میں تو پیں گرج رہی ہیں

بیلی گارڈ⁽³⁾ تکواریں چل رہی ہیں
 تیردوں کی بوچھار سے نضامیں تاریکی چھاگئی ہے
 اب دیواروں کے باہر فوجی اپنی قسمت کو رورہے ہیں
 چھانک کے اس پارکوتوال اپنے حشر پر گوارہ ہے
 محل میں بیگمات میں ماتم پاہے
 ان کے بال بکھرے ہوئے اور پرائیندہ ہیں
 میگر یہ میں کوئی تو پوں کو سنجالے والا نہیں
 فیلیخ نہ میں کوئی ہاتھیوں کی دلکھہ بھال کرنے والا نہیں
 جتنی اور تیز گام گھوڑے شہر میں بلا سائیں آوارہ ہیں
 میرے تمام ساتھی بھی چیچھے کھو گئے ہیں۔“

(حوالی گیت: 1. باغ عالم: بلکھنوا کی ایک بستی ہے برطانوی فوجی کمان نے بلکھنوا پر حملہ کرنے کے لیے اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ 2. تجھی بھوون: بلکھنوا کے اندر ایک پرانا کپڑا قلعہ ہے انگریزوں نے مشتمل کیا اور لڑنے کے لیے اسے اپنا گڑھ بنایا، لیکن بغوات کے دوران جب وہ اس پر قبضہ نہ کر سکے تو اسے خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 3. بیلی گارڈ: بریش ریز یونی کی عمارت کا مشہور نام (بغوات کے دوران اس کا محاصراہ کیا گیا لیکن انگریزوں نے کامیابی کے ساتھ اس کی حفاظت کی)۔

ٹکست کے بعد یہ گریہ وزاری کی تصویر ہے۔ اس میں ملک کی قسمت اور اس کے مستقبل کے بارے میں کسی اعتماد کا اظہار نہیں ہے۔ یہ بعد میں پیدا ہوا جب عموم نے اس ٹکست سے مفید سبق حاصل کیا۔

رہنمائی مادھو جا گیر داروں کی نسل سے تھا۔ دیہاتیوں کو جمع کرنے اور برطانوی حکماں کو مہینوں لے کارنے سے ہر دل عزیز ہیر و بن گیا تھا۔ اس جا گیر دار محض ملن کے بارے میں یہ گیت⁽⁸⁾ بغوات کے دوران بہت مقبول ہوا اور اس کے بعد بھی اس کی مقبولیت قائم رہی:

”ہے رام! اودھ میں رانا بھادر کے سپاہیوں نے
کیا قیامت پا کر دی!
بار بار صلح جوئی کی پیش کش میں
اگریزی لاث⁽⁴⁾ نے یوں التجا کی: ”او بھائی رانا! آہ مارے ساتھ شامل ہو جاؤ⁽⁵⁾
اس کے عوض میں لندن سے
تمہارے لیے فوجی اعزازات حاصل کروں گا
او دھ میں ایک صوبہ⁽⁶⁾ بنایا کر تمہارے اختیار میں دے دیا جائے گا“
لیکن رانا نے ایسے تمام پیغامات کے جوابات میں لکھا:
”تم حد در جہاں لا کی سے کام لیتے ہو لاث صاحب! یہ کوشش مت کرو
مجھ میں جب تک دم ہے تم جان لو کہ میرا واحد عزم یہ ہے
کہ تمہاری جڑیں کھوڈاں گوں اور تھیس باہر نکال پھینکوں
تمام زمیندار تھدیں
اور اگریزان کے سامنے خوف دہراں سے کانپ رہے ہیں
پھوٹ ان کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گی
اور ان کے قلعے کی بنیاد میں تباہ کر دے گی۔“

(حوالی گیت: 4. لاث: برطانوی گورنر۔ 5. پرانت: پرانی)

او دھ میں اگریزوں کی طرف سے صوبے کی رشوت پیش کرنے کی کوشش مخفی شاعرانہ
تخیل نہیں ہے۔ اگریز ریونیو کشنز گبنس (Gubbins) کا اپنا یمان ہے: ”هم تعلقداروں کو
جا گیروں کی رشوت دے رہے ہیں۔“⁽⁹⁾ اس کا مقصد یہ تھا کہ باغیوں کے محاذ کے اتحاد کو توڑا
جائے اور برطانوی حکومت کی بحالی کے لیے بار سوچ حمایت کرنے والے حاصل کیے جائیں۔
رانی جھانسی اس قومی بغاوت میں ایک ہیر و تن بن کر سامنے آئی۔ سر ہیوگ روڈ مشہور
برطانوی سپہ سالار تھا جس نے اگریز فوجوں کے ساتھ اس پر چھٹے حائل کی اور بالآخر خود سلطی ہندوستان

کو از سر نوچ کیا۔ اس نہم کے خاتمے پر جب وہ تھک کر چور ہو گیا تو پونہ کی مخندی ہوا میں آرام کرتے ہوئے اس نے سرکاری روپورٹ میں یہ لکھا: ”اگر چوہا ایک عورت تھی لیکن باغیوں کی سب سے زیادہ بہادر اور بہترین فوجی راہنمائی۔ باغیوں میں ایک مرد تھی۔“ وہی خراج تھیں جو برطانوی جرنیل نے بے دریغ اسے دیا نہ کوہہ ذیل لوک گیت میں محبت آمیز لمحے کے ساتھ ادا کیا گیا ہے!⁽¹⁰⁾

خوب لڑی مردانی
وہ تو جہانی والی رانی تھی
ہر منڈیر پر اس نے ایک توپ نصب کر دی
اور دوزخ کی آگ برنسے گئی
خوب لڑی مردانی جہانی والی رانی
خوب بہادری کے ساتھ!“

اس گیت کا مصرع: ”خوب لڑی مردانی جہانی والی رانی، ایک بہت ہی مقبول جدید نظام کی بنیاد ہے جس سے شریعتی سحمدرا کماری چوہاں کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔“ رانی کس طرح اپنے ساتھیوں میں جوش پیدا کر رہی تھی، اس کا انہما کرنی لوک گیتوں میں کیا گیا ہے۔ غلام غوث خاں رانی کے تو پنچانے کا میر تو پچی تھا اور اس کا دوست اور رفیق خداداد خاں قلعہ، جہانی کے بڑے پھائک کا دربان تھا۔ دونوں 2 اپریل 1858 کو قلعے کی آخری خندق کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس گیت میں خداداد کے آخری الفاظ یہ ہیں:

”بھائی! ہمیں ایک دن تو مرنا ہی ہے
میں آج کے دن کا انتخاب کرتا ہوں
اپنی رانی کے لیے میں اپنی جان قربان کر دوں گا
میں اپنی تکوار کے ساتھ فرجی کے گلوے گلوے کر دوں گا
اور دنیا مجھے ہمیشہ یاد رکھے گی۔“

ایک بہت عی مورث گیت⁽¹¹⁾ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے کس طرح ایک انقلاب پسند فوج بھرتی کی اور کس طرح عوام الناس میں سے اس نے بہادر جنگجو پیدا کیے اور کس طرح اس نے معمولی تھیاروں سے انھیں لیس کیا:

”خاک و سنگ سے

اس نے فوج بنائی

محض چھڑیوں سے

تمواریں تیار کیں

اس نے پہاڑ کو گھوڑا بنا�ا

اس طرح اس نے گواںیار کی جانب کوچ کیا۔“

ایک ماہر پہ سالار کی طرح رانی نے آگ لگاتے ہوئے پسا ہونے کی پالیسی پر عمل کیا۔ ذیل کے گیت⁽¹²⁾ میں جالون اور کالپی کے درمیان درختوں کا ذکر ہے جب جہانسی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا:

”درختوں کو گرا دو

رانی جہانسی نے حکم دیا

ایسا نہ ہو کہ فرگنی ہمارے سپاہیوں کو

ان پر چھانسی دینے کے لیے لٹکا کیں

بزدل انگریز چلا کرنہ کہہ سکے

ان کو درختوں میں چھانسی پر لٹکا دو،

اور جعلتی وھوپ میں

ان کو سایہ نہ طے۔“

الا آباد سے کانپور کو نیل کی فوج کے کوچ کے دروان اور دوسرا لڑائیوں میں با غی

سپاہیوں اور کسانوں کو بڑے پیمانے پر چھانسی دی گئی۔ رانی کی کمال داشمندی یہ تھی کہ بر طاقانوی

شہنشاہیت پرست کمانڈروں کی ہمہ گیر دہشت انگلیزی کی چالوں کے خلاف اس نے بڑے بیانے پر جلانے کی پالیسی مرتب کی۔

رانی کی زیر قیادت باغی سپاہیوں میں حب طن اور دلیری کی کیاروچ پھونکی گئی ہو گئی اور لوگوں کی رگ میں کیا خود اعتمادی سمائی ہو گئی، اس کا اندازہ اس لوگ گیت⁽¹⁴⁾ سے کیا جاسکتا ہے۔

”آنکھوں میں امنڈتے آنسوؤں کے ساتھ

مغرور ہیوگ روز بولا:

”میں اپنی بیاس بجا نے کی خاطر

ایک کٹورے پانی کے لیے تھارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں

اور پھر مزید کے لیے الجا کرتا ہوں،

وہ مقبول کٹورا حاصل کرنے کے لیے

تو پیس ہمارے حوالے کر دو

پار و گولہ بھی اور

اپنی تکوار بھی!“

رانی کی نیک مثال اور جا شاری ہندوستان کے بے شمار بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ وہ قومی تحریک کی زندگی جاویدہ ہستیوں میں سے ایک ہے۔ ایسے گیت اس کی دائی یاد کو قائم رکھتے ہیں۔

کنور سنگھ 1857 کا ایک اور ہر دل عزیز راہنماء ہے جس کا لاک گیتوں میں اکثر ذکر آتا ہے۔ چار کروڑ بھوپوری اسے ”باپو“ کہتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ مقبولیت کے لحاظ سے وہ رانی جہانی کا ہم پلہ ہے۔ مکلتہ اور لکھنؤ کے درمیانی علاقے میں اور گنگا کے دونوں طرف اگریز اس سے جتنا خوف کھاتے تھے اسی قدر عوام اس سے محبت رکھتے تھے۔

1857 میں کنور سنگھ پھر سال کا ہو چکا تھا پھر بھی وہ مغربی بہار اور مشرقی یونی کے

علاقوں یعنی اپنے وطن بھوچپور میں نہ صرف جدو جہد میں کوڈ پڑا بلکہ اس کی راہنمائی بھی کی۔ بڑھاپے میں بھی اس نے انگریزوں کے خلاف جم کر معرکہ آرائیاں کیں اور طویل گوریلا جدو جہد کی تنظیم کی۔ دیناپور کی باغی رہنمیں اس کے حصہ نے تلن جمع ہو گئیں۔ باندا، کاتپور، لکھنؤ اور عظم گڑھ کی جانب تمام راستوں پر کوچ کیا اور دریائے گنگا کو پار کر کے وطن کو لوٹ آیا اور اپنی جنم بھوی آزاد شدہ جگہ لش پور میں لڑتے لڑتے جان دی۔

مالیسن (Malleson) نے اسے ان تین ہندوستانیوں میں شمار کیا ہے جنہیں ”غدر“ نے ابھارا اور جرم دیر جنگ ہونے کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب تھے۔ باقی دو تانیاؤ پے اور مولوی اودھ ہیں⁽¹⁵⁾۔ فارست (Forrest) نے ”دی ہسری آف میوٹنی“ میں کنور سنگھ کے عزمِ رانخ، جوشی عمل اور دلیری کی داد دی۔ جن کے طفیل اسے اپنے ساتھیوں کی اطاعت اور عقیدت حاصل ہوئی۔

حس پیز کا کنور سنگھ حامی تھا اور حس کی خاطر دہڑا اس کی تصویر ایک پہ در دلوڑی⁽¹⁶⁾ میں کھینچی گئی ہے۔

”آہ! اے میرے بچے! اس دن ہمارے بابا نے تم کوار انھائی

اے بچے! ہماری عزت اور رثوت کو بچانے کے لیے

ہمارے دھرم اور گنو کی خفاقت کی خاطر

اے بچے! بیواؤں کی معافی کی زمین کو بچانے کی غرض سے

ماتاؤں اور بہنوں کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے

اے بچے! آبا اجداد کے ننگ دنا موس کی خفاقت کی خاطر

اے بچے! جب قبر کی گھڑی ہمارے سر پر تھی

اس دن ہمارے بابا نے اپنی تکوار سونتی؟“

اے بچے! جب مر ہٹوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں

اور سکھوں کے ساتھ مرتے دم تک لڑتے رہے

اے بچے! پیشواؤں کے بیٹوں نے غلامی قول کری
 اے بچے! شہنشاہ دہلی بھی کنگال ہو گیا تھا
 انہوں نے بھیک پر بھیک مانگی مگر کوئی خیرات نہیں
 اے بچے! اس دن ہمارے بابا نے تکوار اخھائی
 اے بچے! ہماری توپوں میں بچھوپلے اور بڑھے
 اے بچے! ہماری بندوق کی نالیوں کو زمگ لگ گیا
 اے بچے! ہم نے تکواروں کی فولاد سے درانیاں بنالیں
 اے بچے! بھوجپوریوں نے اپنی لامھیاں بھی ایک طرف پھینک دی تھیں
 اے بچے! اس دن ہمارے بابا نے اپنی تکوار اخھائی
 اے بچے! وہ اسی سال کا تھا
 اے بچے! جب وہ چلتا تھا تو اس کا سر بلتا تھا
 اے بچے! اس کے پال بلکل کی مانند سفید تھے
 اے بچے! وہ تیس کے تیس دانت کھو چکا تھا
 اے بچے! اس دن ہمارے بابا نے اپنی تکوار اخھائی،

25 جولائی کو دیناپور رجمنٹ کی بغاوت کے بعد جب پاہی اس کے ساتھ شامل ہو گئے تو کونور سنگھ نے ضلع کے صدر مقام آرہ کو آزاد کرالیا اور 29 جولائی کو گلگی کی جگہ میں ڈنبر (Dunbar) کے تحت برطانوی فوج کو گلکست دی۔ پہلی ہی جنگ نے کونور سنگھ کی دھاک باندھ دی۔ مگر انگریزوں نے بکسرے آڑ کے زیر کمان ایک اور حملہ کر دیا۔ 17 اگست کو بی بی گنچ کی براہی اور لوگ گئی۔ انگریز بہتر طور سے مسلح اور لیس تھے۔ کونور سنگھ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو پریشان اور کمزور کر دیا۔ بعد میں کمال استادی کے ساتھ پہاڑوں اور کامیابی کے ساتھ ساری فوج پجا کر لے گیا۔ اس جنگ کو ذیل کے سو ہر⁽¹⁷⁾ میں بیان کیا گیا ہے (سوہرا ایک لوگ گیت کی طرز ہے) جسے عورتیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ گاتی ہیں:

”یہ بھادوں کے مہینے کی ایک رات تھی
آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے
باپو کونور سنگھ آدمی رات کو
لڑنے کے لیے نکل پڑا
فرمگی خوف سے کانپتے تھے
آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی
میدان جنگ میں بندوقوں
سے گولیاں برس رہی تھیں
باپو کونور سنگھ کا گھوڑا کلکل کرتا ہوا
آگے بڑھا
وہ گوری فوج کے سپاہیوں کے سر قلم کرتا رہا
ڈکلی چال چلتے ہوئے گھوڑے کے ہر سُم کی ناپ کے ساتھ
وہڑام سے سرکٹ کر گرپڑتے
ایک بار جب وہ گوروں کے نرغے میں آگیا
وہ حیرت انگیز طریقے سے لڑا
اس نے گھوڑے کی باگ کو دانتوں میں دبایا
اور دو نوں ہاتھوں سے لڑتا رہا
اس کا گھوڑا جنگ کی چال کے طور پر چکر کاٹ کر دوڑتا رہا
تکوار کے ساتھ تکوار جھنمانتی تھی
بی بی گنج میں ایک خون ریز جنگ ہوئی
تو میں گرجتی تھیں اور سنگینیں چکتی تھیں
حریف ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے
آڑ دہشت زدہ تھا

وہ عالمِ ما یوی میں اپنی چھاتی کو پینتا تھا
کہنے گا ” یہ باؤ ایک جادوگر ہے
وہ شیر کی مانند تیزی سے جھپٹتا ہے
خوش نصیب ہے وہاں جس نے
پھاڑ کی مانند تناور بیٹا جنا !
انگریزی راج جاہی کے کنارے پر ہے
ہاں ! اب یہ نہیں فتح سکتا
میں یہاں بے بس ہوں۔ یہاں کنور سنگھ
کے سو رما کے ساتھ لڑائی ہے !
شاعر ناتھ ”سوہر“ رانگی الایتا ہے
کنور کا نام زندہ جاوید ہے !“

کنور سنگھ اور اس کے چھوٹے بھائی امر سنگھ کی مدح میں مکمل پنوارے بھی ہیں جنگ (18) دلور پر ایک پنوارے کی چند سطور نیچے پیش کرتا ہوں جن میں اس زمانے کے ماحول کی عکاسی ہے اور ان خیالات اور جذبات کا بیان ہے جو با غیوں کی تحریک کا موجب تھے۔

پاہی رحمنوں کے ساتھ کنور سنگھ کے رابطہ کو یوں بیان کیا گیا ہے :

”اس نے لکھا : ”اے حوالدار میری بات سنو

میں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہے

انگریزوں کے چھن بُرے ہیں

وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم

ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں

وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پہیں (1)

وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کارتوسوں کو

(نوت : ۱: انگریزوں کے ساتھ کھانے پینے کا مطلب اپنی ذات برادری سے خارج ہونا تھا)

اپنے دانتوں سے کامیں⁽¹⁾“

”حوالدار نے یہ پڑھا

اس نے کیا پیغام بھیجا؟

حوالدار خود جل کر جد لیش پور آیا

(اور اس نے یہ کہا)

”اوباو! میری سو گند سنوجو میں نے کھائی ہے

کارتوں کو میں کبھی بھی اپنے دانتوں سے نہیں کاٹوں گا

ان کا پانی کبھی بھی نہیں پیوں گا

میں برہمن ہوں یا راجبوت،

شیخ ہوں یا سید ہوں،

میں مغل ہوں یا پٹھان،

ان کے کارتوں کو ہرگز نہیں کاٹوں گا

اوباو! میری سو گند سنو!

بہار کے لوگوں کی نگاہ میں کونورنگھ کی یاد کا مطلب تھا غیر ملکی غلامی سے نجات پانा۔ ہر

سال ہوئی (رُگوں کا تیہار) کے دوران وہ اس کی یاد میں گیت گاتے ہیں اور اس سو گند کو دھراتے ہیں: ”⁽¹⁹⁾

”اوباو کونورنگھ!

ہم اپنے کپڑوں کو کبھی پوت کیسری رنگ میں

نہیں رنگیں گے جب تک تمہاری حکومت پھر بحال نہ ہو جائے

ادھر سے انھیں گھیرنے کے لیے

(نوت: ۱. اسی انقلابِ رنگوں کے ساتھ جو کارتوں دیے گئے تھے ان کے ساتھ ایک کاغذ چپکایا گیا تھا جس میں گائے اور سور کی جربی استعمال کی گئی تھی۔ اس کا نزدِ کو دانتوں سے کامنا جانا تھا اس لیے ہندوستانی سپاہی ان کا رتوں کو کاشندہب کے خلاف بھجتے تھے۔ اس سے ان کے ذہب میں غلبہ پڑتا تھا۔)

فرگی آئے

اور ادھر سے

دوفوں کنور بھائی خودار ہوئے

طرفین سے توپوں نے اس طرح آگ بر سائی

جس طرح ہوئی کارنگ آزادانہ چھپڑ کا جاتا ہے

در میان میں گھسان کارن پڑا

اوایا بکنور سنگھا اب ہم کسھی اپنے کپڑوں کو

پوتھ کیسری رنگ میں نہیں رنگیں گے جب تک

تمہاری حکومت بحال نہ ہو جائے۔“

بانی شہلی ہندوستان اور ممبئی کے درمیان راجپوتانہ بیچ کی ایک کڑی تھی اور ممبئی میں

اگر یزوں کا پہلا ہندوستانی اڈہ تھا۔ نہ صرف راجپوتانہ کے لوگوں کی بلکہ سارے ملک کی بھاگیں

راجپوت والیان ریاست پر گڑی تھیں کہ وہ بغاوت کریں گے اور اگر یزوں کو سمندر میں پھیلنے میں

مدد دیں گے۔ لیکن یہ جا گیردار حکمران بر طانوی اقتدار سے چھپنے رہے اور حبے وطن کی فرض کی پکار

کونہ سننا۔ سورج مل ہندی کا مشہور درباری شاعر تھا جس نے والیان ریاست کو قومی بغاوت میں

شامل ہونے کے لیے ترغیب دینے کی انتہائی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے پُر زور الفاظ میں

اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ذیل میں اس کے چند دو ہے⁽²⁰⁾ پیش کیے جاتے ہیں:

”سورج زار کو برا باد کرتے ہیں۔ ہاتھی جھیل کو گدلا تے ہیں

جب کشیر خطرہ سے غافل ہو کر شیرنی کی محبت میں غرق ہے

اے ٹھا کرو!⁽¹⁾ جب تم غیر سے رحم کی درخواست کرتے ہو،

تم نگھہ⁽²⁾ یعنی شیر کھلانے کے سخت نہیں ہو

صرف وہی اس نام کے حق دار ہیں جن کے

چنجے ہاتھیوں کو مار گراتے ہیں نہ کہ مسکین

اپنے آباد جداد کے اوصاف سے غافل ہو کر تم غیروں کی خوشامد کرتے ہو
تاز و نعمت اور کاملی کے چھنون میں تم زندگی کے بیش بہادن کھو رہے ہو
سبحان اللہ! کیا شان ہے ان نوئی چھوٹی حیر جھونپڑیوں کی اور
ان کی مٹی کی دیواروں پر گھاس کی
ٹھف والیاں ریاست کے ان بلند اور فلک بوس راج محلوں^(۱) پر!
محلاں کو لوٹے والوں کے لیے جھونپڑیاں قبر الہی ہیں
اگر وہ جھونپڑیوں کا رخ کریں گے تاک انھیں اوتا جائے تو مفت میں
وہ موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔“

مجھے کسی ہم عصر شاعر کا علم نہیں جو اتنی شدید قوم پر ستان عقیدت رکھتا ہو اور جس نے ایسی
دنیاوی حقیقت شناسی کا اظہار کیا ہو۔ ہم عصر لوگوں کے دلوں پر 1857 کی بغاوت کا کتنا گہرا اثر
ہوا ہو گا جس نے سورجِ جل جیسے قدمات پسند درباری شاعر کو اپنے جا کیم دار سر پرستوں کے ساتھ
اپنا تعلق قطع کرنے اور ان کی صاف صاف مذمت کرنے پر آمادہ کیا۔

اگر درباری شعر اس قدر متاثر ہو سکتے تھے تو اس میں شک نہیں کہ عوای شعرا نے اور
زیادہ کھل کر لکھا۔ والیاں ریاست کے بعد جو دھپور میں سب سے زیادہ بار سونخ آدمی اودا کاٹھا کر
قا جس نے نہ صرف اپنے آقائین مہاراجہ کے خلاف بغاوت کی بلکہ اپنے آقا کے آقائین انگریز
کے خلاف بھی۔ اس نے کسانوں اور کچھ وطن دوست جا کیم دار سرداروں کو بھی اپنے گرد جمع کیا۔
اس نے جو دھپور کے راجہ کی فوجوں کو ناکوں پختے چبوائے۔ برطانوی پولیکل ایجنت، مالک میں
(Monck Mason) کو جنگ میں ہلاک کیا اور راجپوتانہ میں گورز جزل کے برطانوی ایجنت،
لارنس (Lawrence) کو میتوں مقابلے کے لیے لکارا۔ اودا کی جدوجہد کی رائگی لوک گیتوں
میں الائپی گئی ہے۔ ذیل کا گیت مقبول عام^(۲) ہے جو ہوئی کے زمانے میں عام طور پر گایا جاتا ہے:
”ہمارے کالی چڑی والے جوانمرد دبنے کی چاگا ہوں میں ذریہ

(حوالی گیت: 1. تکلیف: راجپوتوں کی عرفیت جس کا مطلب ہے، شیر، 2. تھا کر: راجپوت سردار یا رئیس۔ لفظی معنی ۲۳۔ مالک، 3. راج عل: شاعر علی)

ڈالے ہوئے ہیں

ہمارا جہاں^(۱) گوروں کے ساتھ ہے

وہ ہم پر چڑھائی کر رہا ہے

گورے فرنگیوں نے کالی نوپیاس اوزھر کھی ہیں

ہا! کالی نوپیوس والے گورے پھیل کر

ہم پر حملہ کر رہے ہیں۔

ابھی کی توپوں کے گولے خاک پر پڑ رہے ہیں

لیکن آہا! ہماری توپیں ان کے خیموں کو تباہ کر رہی ہیں!

یہ ذی شان اودا ہے!

آہا! کیا خوب شامدار اودا!

اے اودا! تو ایک ستون ہے

جو ملک کی چھت کا سہارا ہے

آہا! جب ہماری توپیں سر ہوتی ہیں

اراولی کی پہاڑیاں بھی کانپ اٹھتی ہیں!

اودا کا سردار دیوی ٹھکانی سے دعا کر رہا ہے

واہوا، کیا خوب جنگ ہو رہی ہے!

اودا جنگ جو، سپتوں کا وطن ہے

واہوا، جنگ جاری ہے!

ہاہا! راجہ کا رسالا اپنے ہی کالے ہمٹنوں

کے تعاقب میں ہے!

لیکن اودا کے گھوڑے انھیں پچھلی ناگوں

کے ساتھ دلتنی مار رہے ہیں
وہ جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں
جنگ میں ڈالے رہو
آخر ہماری فتح ہوگی!
اوہ لڑتے رہو، جنگ جاری رکھو”

اس گیت میں ہندوستانی بغاوت کی روح سمائی ہوئی ہے اور عظیم خود اعتمادی کے جذبے سے معمور ہے۔ ”راجہ“ کا پارٹ کس قدر سادگی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ ”وہ گوروں کے ساتھ شامل ہے اور ہم پر چڑھائی کر رہا ہے۔“ یہ 1857 کی بغاوت کے گرانقدر تحریبوں کا نتیجہ تھا کہ ہمارے ہمطنوں نے ہندوستانی جاگیرداروں کے پارٹ کی چال کو بکھر لیا اور ان سے قطع تعلق کر لیا حالانکہ ان کو اب تک روایتی راہنماء تصور کیا جاتا تھا۔ 1857 کی بغاوت نے اس بات کے لیے راستہ ہموار کر دیا کہ شہنشاہیت پرستی کے خلاف ہندوستانی تحریک جاگیرداری کے خلاف تحریک کی صورت بھی اختیار کرے یعنی مستقبل میں فتح کے لیے صحیح تدبیر جنگ دریافت کی جائے۔

1857 سے متعلق یہ لوگ گیت نہ صرف فی الواقع 1857 کے دنوں کی روح کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ یہ ہماری عظیم قومی میراث کا بیش بہا جز ہیں۔ ان میں ہماری اولین بلند درجہ قوم پرستانہ نئمیں موجود ہیں اور اس بنا پر ہمارے قومی سیاسی ترکے کا حصہ ہیں۔ انہی میں 1857 کی قومی بغاوت کے دوران عوام کے نظریوں، جذبات اور ارمانوں کے ثبوت پائے جاتے ہیں چنانچہ یہ ہماری قومی تحریک کی بیش قیمت تاریخی دستاویزات ہیں۔

حوالی

1. رجیلین: ”کانپور شارت نینہ“ (Cawnpur Short Narrative) کے: ”ہسٹری آف دی ساہی وار“ جلد اول صفحہ 246۔ ایف ”ان دی ایجور نوئیل“ (In the Year Fourteen) از اغین اشی کو از کیا (1911)
2. علاقہ برج سے بتوسط کے ایل۔ بچر ک ماحل کیا گیا
3. یہ گیت بیرونی سکھ سے تعلق کرتے ہیکوان عجمیل، بھروس کی وساطت سے ماحل کیا گیا۔
4. ”اغین اشی کو از کیا“ (Songs about the king of oudb) ساکس ابادت دی گگ آف اد
5. اغین سول مردوں کے دیم کروک نے دیہاتیوں سے راہ و رسم پیدا کر کے جمع کیے۔
6. ایضاً۔
7. ایضاً۔
8. ایضاً۔
9. متعلق از تصییف فارس: اغین سیوئی“ جلد دوم۔
10. ”اغین اشی کو از کیا“: ”ساکس آف دی سیوئی“ مصنفہ ڈبلیو۔ کروک کروک نے یہ گیت ملنے ارادہ کے ایک دیہاتی اسکول نجیب سے ماحل کیا۔ میں نے لا آباد کے ڈاکٹر اور دوست نارائن تھی ازی اور بیارس کے ڈاکٹر کے۔ ایس۔ اپاڑھیائے کے توسط سے اس گیت کے متن کا بھوجپوری نسخہ کے ساتھ موازنہ کرایا۔
11. مہا شوچنا ھنچاریہ: ”جھانسیرانی“ (بھال) سے۔
12. ایضاً۔
13. شری ورنداون لال درما، جھانسی، سے۔
14. ایضاً۔
15. ماسن: ”ہسٹری آف دی اغین سیوئی“ جلد دوم صفحہ 453۔
16. شری درگاٹھر پر سادگم سے جو کنور سکھی اولاد سے تھا۔
17. ایضاً۔
18. ایضاً۔
19. مہاندر سال ”بھوجپوری“ کے درسال کنور سکھی سے
20. راجستھان کے سماں ”پرم پا“ کے خاص شمارہ ”شعری بعنوان“ ”گوارا، بہت جا“ سے۔
21. ایضاً۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

حصہ سوم

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بجز برائی

بعاوتِ ہند اور برطانوی رائے

1857 کی بغاوت کی جو تصویر انگریزی طلبہ کے سامنے کئی پیشوں سے پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی باشندے ان مظالم پر خوفزدہ ہو کر متھد ہو گئے تھے جو جاہل اور توہم پرست ہندوستانیوں نے انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں پر ڈھانے جب کہ وہ دور دراز پر صغار میں برطانوی سلطنت کا بوجھ فرض کبھی کراچھائے ہوئے تھے۔ وضع علمی و سائیل حاصل ہونے کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برطانوی عوام کے اصلی تاثرات جانے کی غرض سے معاصر انہوں سائکل کی کوئی خاص تحقیق نہیں کی گئی۔ (یہ کوتاہی بذاتِ خود تاریخی اہمیت کی حامل ہے) لیکن اب یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ برطانوی رائے کی جو تصویر آج تک خاص و عام نے قبول کی وہ حقائق کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔

یہ مختصر مطالعہ خاص طور سے برطانوی مزدوروں کے طبقے کے تاثرات سے متعلق ہے لیکن اسے برطانیہ کے شہری متوسط طبقے کے مختلف تاثرات کے سیاق و سماں میں دیکھنا ضروری ہے جس میں تم باتوں کے سلسلے میں اختلافات نظر آتے ہیں۔ اختلافی مسئلے یہ تھا کہ ہندوستان سے متعلق برطانوی پالیسی میں عیسائیت کا کیا پارٹ ہو۔ کیا ہندوستانیوں کو ” واحد دینِ برحق“ قبول کرنے پر مائل کیا جائے یا انھیں ”کافرانہ بُت پُتی اور توہمات“ میں مبتلا رہنے دیا جائے؟ ووسر اختلاف ایسٹ ائمیا کہنی کے حامیوں اور مخالفوں کے درمیان تھا۔ تیرے اختلاف میں ایک طرف وہ لوگ تھے جو ہندوستان کو برطانوی قلمروں میں شامل کرنے کی کوشش کو ایک غلط قدم سمجھتے

تھے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اس جرأۃ مندانہ قدام کو برطانوی تاریخ میں ایک سنہری ورق تصور کرتے تھے اور ہندوستان کو برطانویہ کے شہنشاہی تاریخ کا سب سے زیادہ تاب ناک ہیرا بناتا چاہتے تھے۔

یہ تین اختلافات جدا گانہ نہ تھے بلکہ ان کے باہمی تعلق ہی کی وجہ سے وہ مذبذب پیدا ہوا جو بغاوت کا مقابلہ کرنے میں حکمران طبقے نے ظاہر کیا۔ اختلاف کا ایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے یہ اختلاف ان مبینہ مظالم کے بارے میں تھا جو باغیوں سے منسوب کیے جاتے تھے۔ اطلاعات کی صداقت پر کھنے میں شہری متوسط طبقے شک ان اختلافات سے متاثر ہوا۔ لیکن ان اطلاعات پر بعض لوگوں نے جس طرح شک کا اظہار کیا وہ اسی قدر قابل ذکر ہے جس قدر ان لوگوں کا جوش و خروش جھسوں نے ان تمام کی حمایت اور تعریف کی۔ برطانویہ کے اسکلوں کے بچے اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔

ہندوستان میں عیسائیت سے متعلق پرپریوی کنوں کے گلر گرینول (Greville)، کو ہندوستان میں فوجوں کے کمانڈر انچیف انسن (Anson) کی طرف سے ایک خط ملا جو شورش پا ہونے سے میں پہلے لکھا گیا تھا۔ انسن (Anson) نے ”ایسی بے اطمینانی کے عجیب احساس کا ذکر کیا جو ہندوستانی فوجیوں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس کی بنازدہ بھی اسباب بھی تھے اور یہ شک بھی کہ ہم ان پر عیسائیت مخنوٹ نے میں زبردست طاقت کا استعمال کرنے والے ہیں۔“ گرینول (Greville) نے لکھا: ”یہ حقیقت نہیں ہے لیکن ہندوستانیوں کو اس وقت تک یقین نہ آئے گا جب تک اگر زیر ہاں اور مشنریوں کو ان علاقوں میں من مانی کرنے کی اجازت ہے۔“⁽¹⁾ بعد میں اس نے ”ہندوستان کو عیسائی بنانے کے شاندار منصوبے“ کا ذکر کیا ”جس کی عملی میں کلیسا کے اونٹی و اعلیٰ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔“⁽²⁾ ”تاہمنہ“ (Times) ان میں سے تھا جو یہ محosoں کرتے تھے کہ ”وہ مقصد جس کے لیے ہمیں ہندوستان پر قبضہ رکھنا چاہیے مستقبل میں لوگوں کو عیسائی اور مہذب بناتا ہے۔“⁽³⁾ ”مارنگ پوسٹ“ (Morning Post) کی یہ رائے تھی کہ ”ہم نے ہر تعصّب کو، خواہ وہ ہندو کا تھا یا

مسلمان کا، لاڈ بیار سے بگاڑا، اس کی پروپری اور ناز برداری کی خواہ کتنا ہی غیر معمول، کتنا ہی بیسودہ اور کتنا ہی ہمارے احساسات، جذبات اور خیالات کے منافی تھا۔⁽⁴⁾ لیکن گلیڈ شون (Gladstone) نے بالکل چپ سادھ رکھی۔ وہ طلاق مل میں الجھا ہوا تھا۔ ڈسرائلی (Disraeli) نے جو لارڈ پالمرسٹن (Lord Palmerston) کی حکومت کا تختہ لٹھنے پر تلا ہوا تھا اور جس نے ہندوستان کو برطانوی تاج کے تحت لانے کا منصوبہ باندھ رکھا تھا، اپنے دلائل میں عیسائیت کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔

آزاد خیال، کابڈن (Cobden) اور کرچین سو شلسٹون کا رد عمل قابل ذکر ہے۔ کابڈن (Cobden) نے نجی طور پر لکھا: ”مذہب کے شیدائی جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو عیسائی بنانے کے لیے اس پر قبضہ رکھنا چاہیے میرے خیال میں جو آپنے دہاں ہوا ہے اس کی بنا پر انھیں یقین ہو جانا چاہیے کہ ایک قوم کو عیسائی بنانے کے لیے اس کو تبھی تبلیغی کوششوں کے حق میں خدا کی برکت حاصل کرنے کا موزوں ترین طریقہ نہیں ہے۔“ لیکن اس نے مزید کہا: ”مجھے معلوم ہے کہ اس وقت جب کہ اس ملک کا مزاد بگزا ہوا ہے، ان عقیدوں کی تلقین کرنا بے سود ہے لیکن اگر مجھے مجبور کیا جائے کہ میں آج کے موضوعات پر عوام کے سامنے اپنی رائے پیش کروں تو میں اس اہم ترین موضوع کو نظر انداز نہ کر سکوں گا۔ اس لیے میں اپنی چادر (ملک) کے اندر ہی پاؤں سینے رکھنا چاہتا ہوں کیوں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے خیالات کے اظہار کا یہ موزوں موقع نہیں ہے جس سے کسی فائدے کے امکان ہو۔⁽⁵⁾

بعادت کی وجہ سے کرچین سو شلسٹون کو ایک سخت خلجان سے گز رنا پڑا۔ چارلس کلکسلے (F.D. Maurice) نے ایف۔ ڈی۔ مارس (Charles Kingsley) کو لکھا کہ ”میرا ایمان ہندوستان میں قتل عام کی وجہ سے متزلزل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود جو اخلاقی مسائل (نوٹ متعلقہ گلیڈ شون: ”مکمل“ نہیں۔ مارے اپنی تصنیف ”لائف آف گلیڈ شون“ میں بعادت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں جیسی اور بلک کی تصنیف ”لائف آف ڈسرائلی“ جلد اول 1895 میں تقدیم لاطلاق فرمائی۔ 12 اکتوبر 1857 کو یقیناً چھتر سامانی آف فارن میٹر کے ہام ایک طبقہ میں گلیڈ شون نے کہا: ”میں یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ میں نے پچھلے بھروسے سالوں میں ہندوستانی سلطنت سے متعلق پالیسی کی مفترض رسان مثالیں دیکھی ہیں، ایسے اقدامات کیے گئے جن میں انساف کا مفتر نہیں۔ تاریخ انگلستان کے ماتھے پر یہ لکھ کا نہیں ہے۔“ ”میڈریج“ 17 اکتوبر 1857)

وابستہ ہیں ان سے میں بدواس سا ہو گیا ہوں۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بہر حال باوشاہ ہیں۔⁽⁶⁾ مارس (Maurice) نے اپنے دوست لڈلو (J.M. Ludlow) کو لکھا: ”ہندوستان کی خبروں سے ان تمام سوالات کی یاد تازہ ہوتی ہے جن سے ماضی میں لسمن کے زخال کے وقت ہم دوچار تھے۔“ جس بات سے کنکلے (Kingsley) اور مارس (Maurice) کو قلق تھا وہ یہ تھی کہ خدا نے کیسے گوار کیا کہ اس کے ”عیسائی بندے“ کافروں کے ہاتھوں قتل ہوں۔ حادثہ لوبن کی طرح اس وقت بھی یہ سوال کیا گیا کہ آیا یہ گناہ کی سزا تھی یا کفر کے حق میں ولیں؟ کچھ تکلیف وہ غور و فکر کے بعد تینوں دوست اپنے ایمان پر قائم رہے۔ مارس (Maurice) کو اس عقیدے میں تسلیم ہلی کہ ”ہمیں اپنے سوا کسی دوسرے پر الام نہ دھرتا چاہیے اور اس پیشانی اور ندامت کا اظہار ہمارے افعال میں ہونا چاہیے۔“⁽⁸⁾ اس نے ہندوستانی بحران سے متعلق اپنے ”پانچ دعظ“ میں یہ خیال ظاہر کیا کہ ”ہمیں ہندوستان کی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے۔“⁽⁹⁾ کنکلے (Kingsley) نے اپنی بدوایی پر تو قابو پالیا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پلک میں خاموش رہا۔ لڈلو (Ludlow) نے جلد ہی یہ لکھتا شروع کیا ”اگر ہندوستان مطمئن اور خوشحال ہو، مغرب میں سیکنی وسائل مفبوط ہوں اور شرق میں وفادار مسلمانوں اور سکھ (جو خر ہند میں جھوکے جائیں) ہمارے ساتھ ہوں تو انگلستان بلا خطر دنیا کو لکھا رکتا ہے۔“⁽¹⁰⁾ عیسائی سو شرلم شہنشاہیت پرستی کے ساتھ مصالحت کر رہی تھی۔

اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند ہی دوست رہ گئے تھے۔ کابڈن (Cobden) نے لکھا: ”ہم سب جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایشیا جانے کا کیا مقصد تھا۔ یہ مقصد اجارہ واری تھی۔ یہ اجارہ داری نہ صرف غیر ملکیوں کے خلاف بلکہ اپنے باتی ہم وطنوں کے خلاف بھی۔“ اس کا خیال تھا کہ کمپنی کو برقرار رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ ”کمپنی نے اپنے آپ کو ایسے جرام کے ارتکاب کا اعلیٰ ثابت کیا ہے جو کسی ایسے وحشی قبیلے سے بھی نہ سرزد ہوتے جن کے بارے میں ہم نے ڈاکٹر لوگ اسون (Dr. Livingstone) کی داستان میں پڑھا تھا اور جنہوں نے لوگ اسون (Livingstone) سے پہلے کسی عیسائی یا فرنگی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔“⁽¹¹⁾ دی اندرین ریفارم

سو سائیٰ ” مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تھی۔ ارنست جونز (Ernest Jones) منشی، کے لیے یہ ایک مفید پلیٹ فارم تابت ہوا۔ یہ سو سائیٰ زیادہ تر ماچھری کے ان کارخانے داروں کی رائے کی عکاسی کرتی تھی جو ہندوستان میں امریکہ کی جگہ ایک تبادل روئی کی رسڈ قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس سو سائیٰ نے کمپنی کے اختیارات میں کمی، ہندوستانیوں کے ساتھ بہتر سلوک اور ان پر عائد کیے جانے والے محصول سے متعلق اصلاحات کا مطالبہ کیا۔⁽¹²⁾ دی ویکلی ڈسیق ” نے جس کا مقصد اخبار پڑھنے والے مزدور طبقے کی توجہ سماجی اور معاشی نظام کے خلاف بغاوت کی طرف سے ہنانا تھا، یہ رائے ظاہر کی کہ ”اگر ہم ہندوؤں اور مسلمانوں سے ان کے جرائم کا انتقام لیں اور فرنگی حکام کو چھوڑ دیں جن کی بد اعمالی ان جرائم کا موجب ہوئی تو یہ نامردی اور بے دینی ہوگی۔⁽¹³⁾ ادنیٰ طبقوں کی بے چینی کو کمپنی کی خلافت میں بدل دینا اصل تھا۔ ”دی ڈی میلر اف“ نے کمپنی کی اس بنا پر نہ ملت کی کہ حکومت کی باغ ڈور ایک ” واحد طبقے“⁽¹⁴⁾ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ ”دی اسٹینڈرڈ“ نے کمپنی کی نہ ملت کے ساتھ یہ سفارش بھی شامل کر دی کہ وسط ہفتہ میں روزے کے دن اور روز شفاعت مالک مزدوروں کو پوری اجرت ادا کریں۔ معلوم ہوتا ہے اس تجویز پر عمل نہیں کیا گیا۔⁽¹⁵⁾ ”دی نان کنفارمنٹ“ نے بھی کمپنی پر حملہ کیا۔⁽¹⁶⁾ لارڈ پالمرسٹن (Lord Palmerston) جو ہندوستان کے معاملات پر اظہار رائے میں بے سانتہ اور بے لاءگ تھا، جب اس نتیجے پر پہنچا کہ کمپنی کو بند کر دینا چاہیے۔⁽¹⁷⁾

مظالم کے سوال پر لارڈ شافتسبیور (Lord Shaftesbury) سب سے زیادہ صاف گوئا۔ اس نے اعلان کیا: ”میں نے خود ہندوستان میں مقیم متاز ترین خاتون کا لکھا ہوا ایک خط دیکھا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روز بروز مستورات لکھتے میں وارد ہو رہی ہیں جن کے کان اور ناک کئے ہوئے ہیں اور جن کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں۔ مخصوص بچوں کو خاص کر مخصوص کیا گیا ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے انھیں ایسی ایسی اذیتیں دیں جو سوچی بھی نہیں جا سکتیں۔ ماں باپ کو ان مظالم کا تماشائی بنایا گیا۔ ان کو اپنے بچوں کے اعضا سے کئے ہوئے گوشت کے نکلے کھلانے گئے اور بعد میں انھیں دھمکی آئی پر جلا کر ہلاک کیا گیا۔⁽¹⁸⁾

خاتون جن کے خط کا ذکر ہے وہ گورز جزل کی بیٹی لیڈی کیننگ (Lady Canning) تھی۔ بعد میں لارڈ شفیش بری (Lord Shaftesbury) نے دباؤ پذیرنے پر اپنے بیان کی تصحیح کر دی۔ اس نے تسلیم کیا کہ ”میں نے خود خط کو نہیں دیکھا بلکہ اس کے بارے میں نہ ہے۔“⁽¹⁹⁾ اس بات کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ ایسا کوئی خط لکھا بھی گیا تھا۔

اس بات کا ثبوت کہ لارڈ شفیش بری (Lord Shaftesbury) نے انتقام کے حق میں اپنی رائے برقرار رکھی، ایک خط سے ملتا ہے جو اس نے مارٹن تپر (Martin Tupper) کو لکھا۔ یہ سمجھنے کا عمل میں ایک ہر دل عزیز شاعر تھا۔ ان نظموں کے علاوہ جس میں اس نے دبی کی کھل تباہی اور مجرموں کے لیے قطار در قطار ”چنانی کے تختے“ نصب کرنے کا تقاضا کیا۔ اس نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ ”وکٹوریہ کو ہندوستان کی ملکہ بننا چاہیے۔“⁽²⁰⁾ شفیش بری (Shaftesbury) نے لکھا: ”میں تمہارے ساتھ اتفاق کرنے پر بہت مائل ہوں کہ اکثر لوگ جب انتقام کو خدا کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو وہ اس لفظ کے مفہوم کو بالکل نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انجلیں مقدس میں انتقام انصاف کا کامل ترین اور بلند ترین ارتقا ہے۔ سپاہی اپنے جرائم کے خود گواہ ہیں۔ ان کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ اس معاملے میں انسانی حکومت مختار ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئینی حکومت کو تمام کارروائی کا اختیار ہونے کے لئے قانون سزا کا اس میں دخل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سرکار سے مطالبات کرتے ہیں کہ وہ سزا دینے میں تختی، عزم اور مستعدی سے کام لے۔“⁽²¹⁾

کا بدُن (Cobden) نے مظالم کی دستانوں کو تسلیم کیا لیکن جان برائٹ (John Bright) کو اس نے لکھا: ”یہ ظاہر ہے کہ جو سلوک انگریزوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ ردار کھا ہے اس کے پیش نظر ان سے محبت یا احترام کی توقع نہیں ہو سکتی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہم ہندوستان میں اپنی رعایا کو (ہندوستانیوں) جبکی کے عام لقب سے نوازتے ہیں۔ یہ سب کچھ گوارا ہو جاتا (گوکسی قدر مشکل سے) اگر انگریز جن کے ساتھ ہندوستانیوں کا رابطہ تھا۔ اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ

* (نوٹ علطفہ کمنی: اس نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ”اگر ہم سپاہیوں کو کچل دیں تو خدا تعالیٰ خوش ہو گا جتنا اہل برطانیہ ہوں گے۔“)
12 اگست 1857

صلاحیتوں سے کام لیتے۔ جو غلطیاں ماضی میں انگریزوں سے سرزد ہوئی ہیں اور اس سے زیادہ خوزیریاں جو اس وقت عمل میں آرہی ہیں اور جوان بے گناہ فرقوں پر ہماری ابتدائی جاگرتی کی وجہ سے آئندہ سرزد ہوں گی، ان سب کا خیازہ ہمیں یا ہماری اولاد کو بھگتا پڑے گا۔ شورش کے شروع میں ہمارے افراد نے جو خطوط لکھے ان کے پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ماتحت کو بھی اختیار حاصل تھا کہ وہ جتنے ہندوستانیوں کو چاہے چھانی دے دے یا گولی مار دے۔ وہ اس خوزیری کا ذکر اس حقارت کے ساتھ کرتے تھے گویا جنگلی جانوروں کے شکار کا ذکر کر رہے ہوں۔⁽²²⁾ لیکن یہی خیالات تھے۔ کابڈن (Cobden) اور برائٹ (Bright) دونوں کو 1857 کے عام انتخابات میں مغلست ہوئی تھی۔ کابڈن (Cobden) اس سال کے پیشہ عرصے کے دوران یہاں رہا اور اس نے بغاوت سے متعلق علائیہ کوئی بات نہ کی۔ جان برائٹ (John Bright) نے جو مسٹگم میں پارلیمنٹ کا غصی انتخاب لڑ رہا تھا اعلان کیا، ”ہندوستانی بغاوت کی کامیابی سے ہندوستان میں افراطی پیدا ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اس بغاوت کو دبانا ہندوستان پر حرم کرنا ہے۔⁽²³⁾

ایف۔ ذی۔ مارس (F.D. Maurice) نے ایک مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، ”لیکی درگز رجورم سے نفرت نہ ظاہر کرتی ہو، جو اس کے انسداد کی کوشش نہ کرتی ہو، جو رجوم کی سزادی نے سے کتراتی ہو وہ ربانی نہیں اپلیسانہ معافی ہے۔“⁽²⁴⁾ دسرائلی (Disraeli) کو شک تھا (لیکن اس نے اپنے شکوک کو لیڈی لندن ڈیری (Lady Londonderry) کے گوش گزار کرنے کے لیے محفوظ رکھا) کہ ان ”ظالم کی بہت سی تفصیلات جن سے ملک کے جذبات مجروح ہوئے تھے، من گھرست کہانیاں ہیں۔“⁽²⁵⁾ جو ڈس (Judex) نے ”دی ٹائمز“ کے نام ایک طویل خط لکھا جس میں اس نظریے سے اتفاق ظاہر کیا کہ یہ سراسر ایک ہندو بغاوت تھی اور ”بے حرمتی اور ایڈ اسٹانی کی پیشتر کہانیاں محض فرضی قصے ہیں۔“⁽²⁶⁾ لیکن اس رائے کا اظہار اتفاقی کا رواج ہیوں کے شروع ہونے کے بعد ہوا اور اس رائے کو ان برلنکس اطلاعات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے جو اس اخبار میں نہیاں طور پر شائع ہوئیں اور جن میں سے ایک میں تو بے

حد تھت تراشی سے کام لیا گیا، ”میرے بھنے میں بہت سے خطوط ہیں جن سے اور بھی شدید تر مظالم کی مثالوں کا پتہ چلتا ہے لیکن مظلوم یا ان کے متعلقین ان کے ناموں اور حالات کے اظہار سے بچکاتے ہیں۔“⁽²⁷⁾ ”دی ٹائمز“ اور یہ کے اعتبار سے ان اخبارات میں پیش پیش تھا جنہوں نے ”عبرتاک مزاکا“ کا مطالبہ کیا، ایسی عبرت جس کا چر چاپ برطانوی ہندوستان کے دیہات میں آنے والی پستوں تک رہے۔⁽²⁸⁾ انتہا پسند ”مارنگ ستار“ (Morning Star) نے کچھ روی اختیار کی جس میں برائی کی انتخابی مصروفیتوں اور بانچھری تجارتی توقعات کی عکاسی تھی۔ اس نے کینینگ (Canning) پر حملہ کیا۔ اس کی ”رحمی“ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی بغاوت سے پہلے کی پالیسوں کی بنا پر۔ لیکن اس نے انتقامی کارروائی کی مخالفت کی۔ اس نے ایک خط شائع کیا جس میں اس نے دہلی کو تین دن تک لوٹنے کی تجویز کی مخالفت کی۔ اس نے اپنے قارئین کو یاد دلایا کہ ”ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ انھیں آدمیوں (بانیوں) کو، جب یہ ہماری طازمت میں تھے، ہم نے دوسروں پر اسی قسم کے مظالم ڈھانے میں آکر کاربنیا۔“⁽²⁹⁾ ”دی ٹان کفار مسٹ“ نے اس بات سے اتفاق نظر کیا کہ ہندوستان میں اسن بحال کرنے میں اور قانون کی برتری قائم کرنے سے پہلے بختی سے کام لیتا پڑے گا۔ لیکن یہ کہہ کر اپنے خمیر کو مٹھن کر لیا کہ ”جو کچھ ہی کرنا ضروری ہے وہ ہی سائی سپرت کے مطابق کرنا چاہیے نہ کہ جوش جنوں سے غصب ناک ہو کر۔“⁽³⁰⁾ ”دی ڈیلی ٹیلگراف“ (The Daily Telegraph) نے اعلان کیا کہ ”خت انتقام اور عبرت تاک مزاکی ضرورت کی ہر طرف سے حمایت ہو رہی تھی۔“⁽³¹⁾ ”دی مارنگ پوسٹ“ (The Morning Post) نے اعلان کیا کہ ”ہر انگریز نے جو اپنے سینے میں مرد کا دل رکھتا ہے، اپنے دہن کے ساتھ یہ بیان باندھا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی سلطنت اگر کسی اور وجہ سے نہیں تو کم از کم اس مقصد کے لیے تو ضرور قائم رہے گی کہ ان مسلمان اور برہمن شیطاناں کو صفر، ہستی سے مٹا دیا جائے جنہوں نے انگریز خواتین اور دو شیز اوس پرنا قابل بیان مظالم ڈھانے ہیں۔“⁽³²⁾ انتہا پسند ”نیو کسل کر انگلیکل“ (New Castle Chronicle) نے، جو جوزف کوون (Joseph Cowan) کے شہنشاہیت پرستی کے بڑھتے ہوئے جوش کی عکاسی کرتا ہے، برطانوی تاج کے

تحت اس شاندار نوآبادی کا ذکر کیا اور کینینگ (Canning) کی رحمتی پر یوں لکھتے چھپتے کی: ”اب رسم کھانے کا وقت نہیں ہے، ہمارا انعام ایسا تیر، خوزیر اور اس قسم کا ہونا چاہیے کہ مستقبل میں دہلی کے ذکر پر ہی ہماری ہندوستانی رعایا کا ناچ اٹھے۔ ان کو اس طرح نیست دنابود کرنا چاہیے کہ گویا جنگلی جانور ہیں۔“⁽³³⁾

برطانیہ کے دولت مند طبقے سے متعلق ایک آخری لکھتے قابل ذکر ہے۔ یعنی شہنشاہیت پرستانہ نظریہ جس نے اختلافات پر انبار گل چڑھایا جیسا کہ سابقہ اقتباسات سے ظاہر ہے۔

خبریت گزری کہ یہ بغاوت جنگ کریمیا ایسا ایران پر فوج کشی کے ساتھ ساتھ در دنما نہیں ہوئی ”دی ٹائمز“ (The Times) نے لکھا: ”اگر بغاوت ہونی ہی تھی تو اس کا اس سے بہتر موقع نہ ہو سکتا تھا۔“⁽³⁴⁾ پھر اس نے لکھا: ”اب سوال فقط یہ ہے کہ ہندوستانیوں پر کون حکومت کرے گا کیوں کہ وہ اپنے آپ پر حکومت کرنے کے بھی بھی قابل نہ ہوں گے۔“ اس نے بتایا کہ ”جنگِ برما کے بعد سے کہیں بھی ہمارے اقتدار کو زک نہیں پہنچی۔ اور وہ کامن کے ساتھ اخلاق کریا گیا ہے۔“ بخوبی ہمارے تحت ایک صوبہ بن گیا ہے بلکہ پیکوہ بھی ایک نفع کا سودا ثابت ہونے لگا ہے۔⁽³⁵⁾ لارڈ شفیلیس بری (Lord Shaftesbury) نے بھی یہ رائے ظاہر کی کہ ”بغاوت ساز گار وقت پر ہوئی۔“ اس نے اپنا بیان ان الفاظ کے ساتھ ختم کیا۔ ”اس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہو گیا ہے کہ خدا نے یہ کام ہمیں بھیت قوم پر کیا ہے کہ ہم ان لاکوں انسانوں کی تہذیب کو ترقی دیں اور خدا کے مولوی مسعود (حضرت عیسیٰ) کے دین کی اشاعت کا کام کریں۔“⁽³⁶⁾ لارڈ برام (Lord Brougham) نے ”سخت سزا“⁽³⁷⁾ کا مطالبہ کیا۔ لارڈ گرے (Lord Grey) کی ریفارم کیپنٹ کارکن ہونے کے بعد سر جیمز گراہم

(Sir James Graham) نے اب قدمات پسندانہ خیالات اپنائیے تھے۔ اس نے اعلان کیا کہ ”سلطنت کھو دینے سے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس کے قائم رہنے سے یہ ثابت ہو گا کہ ہم ابھی تنزل کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔“⁽³⁸⁾ ”دی ڈیلی میلیگراف“ نے لکھا: ”بز دلانہ خیالات اور افسروں جنبدار کی سلطنت کی مجلس شوریٰ میں خل نہیں پاتے جب تک زوال کا دور نہ

آجائے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسا دور ابھی نہیں آیا،⁽³⁸⁾ ”دی نان کنفارمنٹ“ (The Non-Conformist) جو ”برطانیہ صفر“ کے نظریہ کی عکاسی کرتا تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ بغاوت جنین کی معرکہ آرائیوں میں ہماری بے جامد اختلت اور ایک انگریز وزیر کو اپر ان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی اجازت دینے کی پاداش ہے۔⁽³⁹⁾ ”دی نوکاسل کرانیکل“ نے ریلے کی صدیوں نے انگریزوں کو بے باکی اور مردانہ جرأت کی اس پرست سے محروم نہیں کیا جس سے عبد الرحمن کے انگریز مشہور ہوئے۔⁽⁴⁰⁾ ناول نگار حکمیرے (Thackeray) نے اپنی خاندانی دولت جو اسے ہندوستان سے حاصل ہوئی تھی، جوئے میں گنوادی۔ جب وہ پارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کے لیے آکسفورڈ کے دوڑوں کی حمایت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اس وقت اس نے بغاورت کو دبانے کے موضوع کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا۔⁽⁴¹⁾ ڈسرائلی (Disraeli) نے برطانوی تاج اور ہندوستان کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے کی وکالت میں اپنی تمام فصاحت و بلاغت صرف کر دی۔ اس نے دورانیشی سے یہ بھانپ لیا کہ ان علاقوں پر صرف جبر کے ساتھ حکومت کرنا ممکن نہیں بلکہ منصب شاہی کی عظمت اور تقدیس پر حاصل کی ضرورت ہے تاکہ ہندوستان کے ساتھ برطانیہ کا ابطہ برقرار رہے۔⁽⁴²⁾ بلکہ وکُوریہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ ”مجموعی صورتِ حال کریمیا کی نسبت زیادہ تشویش ناک ہے جہاں جنگ شرافت کے ساتھ لڑی گئی اور جہاں عورتیں اور بچے حفظ ہتھے۔“⁽⁴³⁾ اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر مسلسل افواج میں اضافہ کی تاکید کی۔ اس نے لکھا: ”پچھلے بیس برسوں میں سلطنت کی وسعت تقریباً دو گنی ہو گئی ہے لیکن ملکہ کی فوجوں کی تعداد اسی قدیم پیمانے پر قائم ہے۔“⁽⁴⁴⁾ کینگ (Canning) کے خط سے اس کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا: ”انگلستان کے اقتدار کوخت دھکا لگا ہے اور اس کے اقتدار میں اعتناد اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے کہ ساری ہندوستانی سلطنت میں قوت کا طویل اور متواتر مظاہرہ ایسی انگریزی فوج کی موجودگی سے کیا جائے کہ مخالفت کا سوال بھی نہ پیدا ہو سکے۔“⁽⁴⁵⁾ ملکہ کے شوہر کی بھی رائے یہی تھی، ”بس چیز کو سوچ کر ورنگے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں پر

گولی چلانے کا خیال ہے جو ہماری ہی وردی پہنچے ہوئے ہیں۔ بہر حال ممکن ہے نتیجہ اچھا نکلے۔ اب ہم یقیناً ایک معقول فوجی نظام قائم کریں گے۔⁽⁴⁶⁾ میں الاقوامی صورت حال پر بغاوت کا کیا اثر مرتب ہوا، اس پر فکر مندی کے ساتھ بحث کی گئی۔ * گرینول (Greville) اندر راج 2 اکتوبر 1857، فی الحال ہماری حالت ایک بے وقت قوم کی سی ہو گئی ہے۔ کیا پیپلین سوم (Napoleon III) برطانیہ کی پشت میں بھرا بھونکنے کے اس موقع کو غنیمت جانے گا؟ پارٹن (Palmerston) نے کچھ بے دلی کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا جب بیجم نے بغاوت کو دباۓ میں مدد دینے کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجنے کی پیش کش کی اور نیویارک سے جہاں ہیولاک کی موت پر جھنڈے گلوں کر دیے گئے یہ اطلاعات پہنچیں کہ اس مقصد کے لیے پچاس بزرار مجاہد آسانی کے ساتھ بھرتی کے جاسکتے ہیں۔⁽⁴⁷⁾

غرض کہ یہ ظاہر ہے کہ برطانوی مزدور طبقہ تو در کنار دولت مند طبقے پر بھی رہ عمل کی مختلف صورتیں تھیں۔

ابتدا ہم یہ موقع نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں اس سلسلے میں کیسر دستاویزات، دیپاتی گروں اور پادریوں کے مکانات سے اس قسم کے خطوط، سیاسی روزنامے، پارلیمنٹری تقریریں اور فاصلانہ ادارتی مضمایں حاصل ہو سکتے ہیں۔ غالباً ہمیں کبھی بھی یہ معلوم نہ ہوگا کہ ان جگہوں پر کیا گفتگو ہوتی تھی جہاں انگلستان کے مزدور اکٹھے ہوتے اور روزمرہ کے واقعات پر بحث کرتے تھے۔ کوئی دستاویزات دستیاب نہیں ہیں۔ شاید ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ ابتداء رہ عمل کے آثار پائے جاتے ہیں اور ممکن ہے کہ مزید تحقیق سے نئی باتوں کا اکٹھاف ہو۔

1857 میں برطانوی تجارت کی توسعے کے زیر اثر منثوریت کی مجاہد ان تحریک ڈھیلی پڑی تھی۔ سو شلزم جس نے برطانوی مزدور طبقے میں جنم لیا تھا، عارضی طور پر کمزور ہو گئی تھی۔ انہیں انگلیسا (Engels) نے 1851 میں لکھا: "1848 کے فرانسیسی انقلاب نے انگلستان کے متوسط طبقے کو بچالیا۔ فتحیاب فرانسیسی مزدوروں کے اشتراکی اعلانات سے انگلستان کا نچلا متوسط طبقہ ذرگیا اور برطانوی مزدور طبقے کی محدود مگر حقیقی تحریک کا شیرازہ بکھر گیا۔ منثوریت کی تحریک 10 اپریل

* (گرینول (Greville) اندر راج 2 اکتوبر 1857، فی الحال ہماری حالت ایک بے وقت قوم کی ہو گئی ہے۔)

1848 کو خارجی طور پر ناکام ہونے سے پہلے ہی داخلی طور پر ختم ہو چکی تھی۔ مزدور طبقے کی سرگرمی کو پس پشت ڈال دیا گیا سرمایہ دار طبقے کی ہر محاڑ پر جیت ہوئی۔⁽⁴⁸⁾ اس کے بعد وہ بچپن سالہ دور شروع ہوا جس میں انگلستان دنیا بھر کا "صنعتی مرکز" بننا ہوا اور اس کے اقتدار کو چنوتی دینے والا کوئی نہ تھا۔ چونکہ ہندوستانی بغاوت اسی بچپن سالہ دور میں روشن ہوئی اس لیے برطانوی مزدور طبقے میں کسی اجتماعی رُعمل کی توقع نہ ہو سکتی تھی بلکہ اس کا حصہ اساجرہ عمل ہوا وہی حیرت کی بات ہے۔

"رینولڈز نیوز پیپر" (Reynold's Newspaper) مزدور طبقے کے غیر سو شلسٹ نظریے کا تربجان تھا۔ اس نے فربا باغیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ 5 جولائی 1857 کو اس نے "اس ہولناک انتقام کا ذکر کیا جو (اگر دنیا میں کہیں انصاف باقی ہے) برطانوی حکومت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بے مثال جراائم کی پاداش میں نازل ہو گا۔" اس نے اعلان کیا: "گوہم باغی رہنماؤں کے مظالم کی ذمہ کرتے ہیں لیکن ہماری ہمدردی طاقتوں کے مقابلے میں کمزور کے ساتھ، ظالم کے خلاف جدوجہد کرنے والے مظلوموں کے ساتھ، اذیت، غارت، غلامی اور توہین کے شکار ان ہندوستانیوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہی ہے جو اپنے ظالم، بے درد، غارت گر اور عیار آتا کے آہنی جوئے سے رہا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ہمدردی باغیوں کے ساتھ ہے، ان سرکش شہیدوں کے ساتھ ہے اور جسیں "دی ٹائمز" اور اس کے ساتھی گولی مار کر، چنانی دے کر اور سولی پر چڑھا کر عبرناک سزا دینا چاہتے ہیں۔" جب مظالم کو بڑھا چڑھا کر مشہر کیا گیا تو اس اخبار نے لکھا: "ہم یہاں گھر میں بیٹھے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہوں کی طرف سے حد درجہ اشتغال انگلیزی ہوئی ہے۔"⁽⁴⁹⁾ اس نے ہندوستان کے واقعات کو برطانیہ میں آزادی کے خاتمے کے ساتھ وابستہ کیا۔⁽⁵⁰⁾ جب روزے کے دن شعبدے کا مظاہرہ ہوا تو اس اخبار نے "جنگجو اور مطلب پرست چرچ" کے رویے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا: "اکثر اشخاص اپنے خطبات میں آمادہ ہے جنگ اور انتقام جو ثابت ہوئے۔ وہ خون کے پیاسے اور روپیے کے بھوکے تھے مگر حرم سے متعلق انہوں نے چپ سادھ لی۔" نان کفار مسٹ جادو بیان "مونٹ بنس پر جن" کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اس نے کرشل ہیلیس

(Crystal Palace) میں اس نیس ہزار کے مجمع کے سامنے تقریر کی جس نے اس تماشے کے لیے پیسے خرچ کیے تھے۔ ”پرجن“ نے خون کے بد لے خون کی تلقین کی اور مجمع کے جذبات کو بہر کانے کے لیے اس نے حقیقت کو سخ اور تاریخ کو نظر انداز کیا۔ اس نے انھیں متایا کہ ”سپاہی محبت وطن نہیں باغی ہیں کیوں کہ انھوں نے برضاور غبّت انگریزوں کی غلامی قبول کی تھی۔ بے شک! وہ اسی طرح اپنی آزادی سے دست بردار ہوئے جس طرح ایک سافر اپنے بٹوے سے دست بردار ہوتا ہے جب ڈاکو سے پستول دکھاتا ہے۔⁽⁵¹⁾ یہ مذمت قطعی تھی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رینلڈ (Reynold) کا اخبار اب شہنشاہیت پر تی کا شکار ہونے لگا تھا۔ اسے صرف یقین تھی کہ برطانوی نظام میں اصلاح کر کے ہندوستان پر قبضہ برقرار کھا جائے۔ ”ہم اس وقت تک ہندوستان کو نہ چپ رکھ سکتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھوں میں محفوظ رکھ سکتے ہیں جب تک ہم غارت گری، الماق اور مظالم کی پالیسی کو نہ بد لیں، مستقبل میں ہندوستانیوں کو رحم و انصاف کی ضمانت نہ پیش کریں اور ان کی موجودہ ناامیدی اور غم و غصہ کو نہ رفع کریں۔ ہندوستان برطانوی تجارت اور صنعت و حرفت کے لیے ایک وسیع میدان ثابت ہو سکتا ہے بشرطیک انگلستان اور ہندوستانی باشندے اسے ایسا بنائے رکھیں۔ اس لیے انگریزوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بدقسمی اور طبقہ امراء کی حمافت کی وجہ سے مشرق کے اس شہری باغ کو اپنے قبضے میں رکھنے کا شہری موقع نہ کھو دیں۔⁽⁵²⁾

ارنسٹ جوز (Ernest Jones)⁽⁵³⁾ کو مدت سے ہندوستان میں رچپی تھی۔

1853 میں اس نے اخباری مضمائن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ 1851 میں جب وہ جبل میں تھا، اس نے ایک طویل نظم بعنوان ”ہندوستان یا نی دنیا کی بغاوت“ لکھی تھی۔ جب شورش پا ہوئی تو یہ نظم دوبارہ شائع ہوئی۔ اس کے دیباچے میں جوز (Jones) نے شہنشاہی نظرے میں مشہور تمیم کی۔ شہنشاہی نظرہ یہ تھا: ”برطانوی سلطنت پر آفتاب کبھی غروب نہیں ہوتا۔“ اس نے اس میں یہ تجدیلی کی: ”اس کی نوازدیوں پر آفتاب کبھی غروب نہیں ہوتا لیکن خون بھی کبھی نشک نہیں ہوتا۔“

اب جوز (Jones) منشوریوں کی مجاہد اور روایت کو برقرار رکھنے میں اکیلا رہ گیا۔ ایسا دھائی دینا تھا کہ وہ جدوجہد کو ترک کر دے گا اور دولت مند طبقے کے ساتھ مصالحت کر لے گا۔ ہندوستانی لوگوں کے حق میں اس کا آخری جہاد اس کی انقلابی زندگی کا شاندار نقطہ عروج تھا۔

4 جولائی کو جوز (Jones) نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ ”النصاف اور مصالحت کی پالیسی سے ہندوستانیوں کی آخری شورش کافی مت کے لیے ملتوی ہو سکتی تھی۔“ اس نے تنی بہار کی ”انگلستان کے مزدور؟“ تھیں ایسکی انہیانی غیر منصف اور غاصب سلطنت کے قیام کے لیے خون بہانا پڑے گا اور اس کا بار اخانا پڑے گا جس سے زیادہ سیاہ دھرتہ انسانی تاریخ کے ماتھے پر دوسرا نہ ملے گا۔ ہم وطن! تم کو جانتا چاہیے کہ ہندو اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں جو تمام بنی نووع انسان کی نگاہ میں مقدس ترین حق ہے، پولینڈ، ہنگری، اٹلی اور آرلینڈ کے لوگوں کا نصب الین اس سے زیادہ مقدس اور منصفانہ نہیں تھا۔ دنیا کی ایک انہیانی عظیم اشان تحریک کو دبانے میں تم سے خون اور خزانہ صرف کرنے کا قاضہ کیا جائے گا۔ ہم وطن! تھیں دوسروں کی آزادی سلب کرنے میں مدد بینے کے بجائے کوئی بہتر کام انجام دینا چاہیے یعنی اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔“

11 جولائی کو اس نے پر امید ہو کر حکمران طبقے میں خوف کے آثار کی طرف اشارہ کیا ”دی نائیز“ کے ”سی پیج“ (City page) میں ایک دہشتگار رائے کا اظہار تھا: ”انگلستان کے بک میں سونے چاندی کے ذخیرے میں مسلسل اضافے اور اچھی فصل کی توقع کے باوجود جو سردازاری صرافی میں چھائی ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستان سے متعلق تشویش دوسرے تمام امور پر غالب ہے اور اگر کسی سمجھوتے سے پہلے کل کوئی المناک خبر آجائے تو اس سے غالباً خوف وہ راس بھیل جائے گا۔“ اس نے ملکہ و کنوری کی طرف سے بیگم اودھ کے خیر مقدم پر بھی توجہ مبذول کی ”اس سے پہلے باریابی کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ کیا اس لیے کہ بیگم اودھ ایسی خفیف لغزش کی مرتبک ہوئی تھی جس سے بیکھم پیلس کے اخلاقی معیار کو صدمہ پہنچا تھا۔ اب تخت سے معزول بیگم کا استقبال ہو رہا ہے۔ معیار اخلاق بالائے طاق رکھ دیے گئے۔ بادشاہی نقیری

کے ساتھ بے تکلف ہونے لگی۔ معاطلے کی اصلیت یہ ہے: رشوت خوروں نے ایک شاہی خاندان کو اس کی میراث سے محروم کر دیا تھا (مالی حرام بود جبکے حرام رفت) اور رشوت خوروں کے ملک کی ملکہ، معظمه نے ہندوستانی یونیکم کی طرف سے منہ موزیلیا۔ اب اس کا بہت احتمال ہے کہ رشوت خوروں کا مالی نیمت چھین جائے۔ اس لیے ملکہ کو در بدر پھر نے والی یونیکم کی دلجنی کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کیوں کہ لیبریوں کو امید ہے کہ اسے آکہ کار بنا لیا جا سکتا ہے۔“

یکم اگست کو جوزن (Jones) نے لکھا: ”جیسا کہ ہم اپنے قارئین کو شروع ہی سے یقین دلا چکے ہیں، یہ بغاوت فوجی غدر نہیں بلکہ قومی بغاوت ہے۔“ اس نے پھر پرمادی انداز میں لکھا کہ ”اس سے باقاعدہ تیاری کے آثار ظاہر ہیں۔ کیا یہ محض کسی حکمران کے ساتھ جنگ ہے جو ہم بہت بار لڑ چکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک قوم کے ساتھ جنگ ہے اور اس میں اتنے لوگ شامل ہیں جتنے کہ ہندوستان کے اندر کبھی ہمارے خلاف جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے۔“ اس نے ان اشتعال انگریز خیالات میں اس تنیہ کی آذی کہ ”باغیوں میں پھوٹ پڑنے کا امکان ہے اور ان سے غیر متوقع احتمانہ حرکت سرزد ہو سکتی ہے۔ ایک بات کا ہمیں یقین ہے۔ خواہ بغاوت دب جائے یا نہ دبے، یہ ہمارے ہاتھ سے ہندوستان کے نکلنے کا پیش خیہ ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے: ہندوستانی قوم کی آزادی کو تسلیم کرو۔ سو سال ہوئے دنیا کی پھری لگانے والے، لیڈن ہال اسٹریٹ کے تاجر لیبریوں کی ایک جماعت حیلے بہانے بن کر پچکے سے سلطنتوں کے اس عظیم جنگ میں وارد ہوئی اور اس کا ہیرا (یعنی آزادی) چرا لیا۔ اس سوالہ عہد حکومت میں جرائم کے ہزاروں سال سئھے ہوئے ہیں۔“ اس نے تسلیم کیا کہ باغیوں نے بھی مظالم ڈھائے ہوں گے لیکن اس نے انگریزوں کی اشتعال انگریزی کا خاص طور سے ذکر کیا اور جنگ جزیرہ نما (Peninsular War) کے دوران برطانوی فوج کے قتل عام کی یاد دلائی۔ ”کیا اس وقت ”ہانمنز“ نے اس کی نہ مرت کی؟ نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔“ اس نے ہندوستان کی بدقسمی کا تمام تراز امام ایسٹ انڈیا کمپنی پر رکھنے کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ”کمپنی کو ختم کرنا اور اس کی جگہ ہوم گورنمنٹ (برطانوی حکومت) قائم کرنا گویا ایک لیبرے کو ہٹا کر دوسرا لیبر امسلط کرنا ہے۔“ اس نے پھر اعلان کیا کہ

"ہندوحق بجانب ہے، ہندو کا مقصد نیک ہے۔ خدا ہندو کے مفاد کی حفاظت کرے!" اس نے وہ تمام اتفاقات گنوائے جو "ٹائمز" نے بیان کیے تھے اور یہ رائے پیش کی: "یہ عیسائیت اور تمدن یہ کا نمونہ ہے! اس کے بعد ہندوستانیوں کے مظالم کا ذکر ہم کس منھ سے کرتے ہیں۔"

"پیپلز پیپر" (People's Paper) کے اسی پرچے میں بغاوت سے متعلق مزدوروں کے رویتے کی بھی دل چہپ عکاسی تھی۔ "تقریباً دو سو بے کمیشن افسروں اسی حصہ اور راجہنگر کے شہروں میں مارچ کرتے ہوئے دکھائی دیے اور بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کیوں کہ یہ خوش وضع جوانوں کا دستہ تھا۔ یہ حال ہی میں ہندوستان سے لوٹے ہیں۔ یہ دس سال کی ملازمت کے معابدے کے تحت بھرتی ہوئے تھے۔ چنانچہ اس مدت کے ختم ہوتے ہی انھوں نے سکدوٹی حاصل کر لی۔ دو پونڈ کے عطیے اور تی وردی کی ترغیب کے باوجود انھوں نے مزید ملازمت سے انکار کر دیا۔"

29 اگست کو جوز نے فوجی صورتِ حال کا ایک اور جائزہ لیا۔ اسے اب بھی امید تھی کہ بغاوت کا میا ب ہو گی۔ اس نے "اس سماج کی حدود رجہ مصنوعی حالت پر جدوجہد کے اثرات بیان کیے جس کا مدار ساکھ پر ہے، جب کہ ساکھ کا مدار امن و امان پر ہے۔" دوسری قومیں برطانیہ کی تجارتی برتری کو خطرے میں ڈال دیں گی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ مزدور طبقے کو خواراک کی گرانی، قلیل اجرت اور تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا۔"

5 ستمبر کو اس نے پھر اس بیان کو دہرا�ا کہ: "بغاوت اتنی انصاف پر مبنی، اتنی برتر اور ضروری ہے کہ اس کی نظریہ دنیا کی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ جیرت اس بات کی نہیں کہ سترہ کروڑ لوگوں نے تھوڑے تھوڑے حصوں میں بغاوت کی بلکہ جیرت اس بات کی ہے کہ انھوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ہتھیار نہ ڈالتے اگر ان کے اپنے ہی حکمران ان سے فدا کی نہ کرتے۔ وہ یکے بعد دیگرے غیر کے ہاتھوں بک گئے۔ چنانچہ بادشاہ، والیان ریاست اور امرا ہمیشہ اسی ملک کے بدخواہ اور اس کے لیے باعث لعنت ثابت ہوئے جس کا انھوں نے ہر دور میں نمک کھایا۔" اس نے اس بات پر زور دیا کہ انگریز مزدور طبقے کو "ہندو بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہونا چاہیے۔ ان کا

مفاد تھا رامفادر ہے اور ان کی کامیابی بالواسطہ طور پر تھا ری بھی کامیابی ہے۔“

12 ستمبر کو اس نے قلت وقت کی طرف اشارہ کیا جو ہندوستان میں رونما ہونے والے واقعات کا نتیجہ تھا اور تجارت کے مستقبل کے بارے میں ماہیوں کن پیشگوئیاں کیں: ”بعاوت کو دبانے کے اخراجات یکسوں سے پورے کیے جائیں گے لیکن اگر یہ مزدور طبقے کی جیجوں سے۔“ اس نے سوال کیا: ”کیا انگریز مزدوروں کو اس رقم کی ادائیگی میں کوئی دلچسپی ہے؟ کیا ہندوستانی حکومت سے انھیں پھوٹی کوڑی کا بھی فائدہ پہنچا ہے؟ انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ پھر فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ امر اور روزا، زمین دار اور سرمایہ دار، یعنی طبقہ امراء کی اولاد جھنوں نے وہاں روپیہ ایٹھنے، لوٹ مارکی اور جبر و تم کی تعلیم حاصل کی۔ کیا ہم نے ہندوستان کو کنگال نہیں کر دیا جب سے یہ انگلستان کی ملکیت بنا؟ کیا ہم نے اسے بر باد نہیں کیا اور اسے گدا گر بنا کے نہیں رکھ دیا؟ بیوپار کی کیا حالت ہوتی اور ہندوستان کی منڈی کی کیا صورت ہوتی اگر ہم نے خود مختار حکومتوں کے ساتھ دوستانہ ملک کی حیثیت سے تجارت کی ہوتی؟“

اس مضمون میں اس نے ظلم و تم کی داستانوں کے سلسلے میں بھی یہ سوال کیا: ”اذست رسال کون ہیں؟“ اس نے 1855ء میں مدرس میں مظالم کے سینہ سب کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی شہادت کا آرے لینڈ کے ایک اخبار سے حوالہ دیا۔

19 ستمبر کو اس نے اس بات کا جواب دیا کہ اس کا روایہ غلط نہیں پر منی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا: ”جمهوریت میں استقامت ضروری ہے۔ خدا بلاشبہ حق اور انصاف کا طرفدار ہے اور انسان کو بے شک حق اور انصاف کا طرفدار ہونا چاہیے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا: ”میں ہنگری کے ساتھ ہوں اور ہندوستان کا مخالف ہوں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے تو وہ سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ نہ صرف اپنے خلاف بلکہ اصول کے خلاف، سچائی کے خلاف اور عزت کے خلاف۔ اگر ہندوؤں کا ساتھ دینا ایک غیر انگریزی فعل ہے تو ظلم کو شی، سفا کی اور فوج کشی کی حمایت کرنا اس سے زیادہ غیر انگریزی حرکت ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ انگلستان بد لے بلکہ اپنی آواز، جو انگریز عوام کی آواز ہو گئی دوسروں تک پہنچائے اور جیخ کر کہے کہ: ”حق حق ہے اور سچائی سچائی، حق ہندوؤں کی طرف ہے۔ خدا کرے فتح بھی ان کا ساتھ دے! انگریز قوم آتی بلند ہمت اور طاقت ور ہے کہ وہ اپنی

امنگوں اور اپنے عمل میں انصاف پسند اور یکریگنگ ہو سکتی ہے۔“

2 آکتوبر کو جوز (Jones) نے آنے والے روزے اور شفاعت کے قوی دن پر *طنزِ

یہ لکھا: ”روزے کا دن کیا ہے؟ اس کی وقتِ محض ایک عتمارانہ مذہبی رسم سے زیادہ نہیں۔ اس کا مقصد غریبوں کی الماریوں کو خالی کرتا اور ان کے پیٹ پر پچھر باندھتا ہے۔“

اس نے ریلوے کمپنی کے اس اعلان پر تبصرہ کیا ”تفصیلی گازیاں اتوار کے دن کی طرح چلیں گی تاکہ لوگ حسب خواہش کریں میں میں سپر جن کا جمع دیکھنے یا گرین وچ کی سیر کے لیے جائیں۔“ اس پر پچھے میں ایک خط شائع ہوا جس پر دھنخل کی جگہ یہ درج تھا ”وقت سب کو آزماتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ خط جوز (Jones) نے لکھا تھا۔ اس میں بغاوت کے برطانوی مظلوموں کی مدد کے لیے امدادی فنڈ کا ذکر تھا۔“ میں تاکید کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی مزدور اس فنڈ کے لیے ایک بیس بھی چندہ دے گا تو یہ ایک جرم ہو گا۔ تھسیں غارت گری اور دغنا بازی کے اس ایلسانہ نظام سے کوئی سرداڑنیں جسے خود غرضِ احتمالوں اور زمین تھیانے والوں کی ایک جماعت نے نافذ کیا ہو۔ چندے کی وصولی ان لوگوں تک محدود ہوئی چاہیے جن کے ہاتھوں میں ہندوستانی پرچہ زرعی ہندوستانی ہندیاں ہیں۔ ان لوگوں تک جنہوں نے ہندوستان پر فوج کشی اور ڈاکزنی سے ہاتھ رکھ لگے ہیں۔ ”جنگ کریمیا کے مصیبت زدگان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کا مقابلہ اس نے اس سلوک کے ساتھ کیا جواب ایگلو ائین لوگوں کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اس نے ان بڑی رقوم کا بھی ذکر کیا جو شاہی خاندان اور اس کی شادیوں کے لیے مہیا کی گئیں۔ ”اس شاہانہ اور شاندار دولت و ثروت کا موازنہ اس فاقہ کشی کے ساتھ کرو جو اس ملک کے بد بخت اور خستہ حال تاجریوں کی میراث ہے۔ غریب عوام۔ ذرا خیال کرو میاں یوی کو ایک قلعے میں پھینک دیا جاتا ہے جسے یونین ہاؤس کہتے ہیں۔ جوں ہی وہ داخل ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو میلوں دور بھیج دیا جاتا ہے۔ انھیں جنی کا چلا دیا

* خاصیہ مغلوق روز شفاعت و روزہ: یہ بارش کا منسان دن تھا۔ صرف مزدور طبقے کے لوگ روزہ رکھتے تھے وہ بھی خوشی سے نہیں بلکہ مجرما کی تکمیلہ اس دن اپنی روزی نہیں کہاتے تھے۔ وہ مغموم، مجبور گیوں میں بھرتے تھے اور ایسے کلامات کا لئے تھے جو مناجات کے میں بر عکس تھا، نمکاصل کرائیں (1857ء اکتوبر 19 اکتوبر 1857ء)

جاتا ہے جو انسان کے کھانے کے لائق نہیں۔ جیسا کہ پچھلے بحث میں بتا کر از کے محتاج خانے سے اطلاعات پہنچی ہیں: ”آخر میں اس نے مزدوروں سے اپیل کی کہ وہ اپنا راوی سیاہی سرگرمی کے لیے محفوظ رہیں۔ اپنے گھر کی حالت دیکھو، اپنے مفادات پر توجہ دو۔ چندہ اکٹھا کرو اور منظم ہو جاؤ۔“

19 اکتوبر کو اس نے مظالم پر بحث کرتے ہوئے اپنی رائے ظاہر کی کہ ان کے بیان میں ”خوفاک مبالغہ“ سے کام لیا گیا ہے لیکن ”اگر وہ ثابت بھی ہو جائیں تو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انھیں تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا گیا ہے۔“ امریکہ کی جنگ آزادی سے متعلق برطانوی دستاویزات کو ذرا ذہن میں لا کیں۔ ”ہم نے امریکی ہندوستانیوں کو بھرتی کیا اور فی سر ایک رقم مقرر کی۔ جتنے مرد، عورتوں اور بچوں کے سر و برطانوی یکمپ میں لا کیں گے اس کے مطابق انھیں رقم ادا کی جائے گی۔ ہم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان بد بخت مظلوموں کو کیسی ہولناک اذیت کے ساتھ موت کے گھاث اتارا گیا۔ یہ قرون وسطی کا کام نہ تھا بلکہ موجودہ دور میں کیا گیا جس کی یاد بھی تازہ ہے۔“ اس نے یہ بھی بتایا کہ ”انگریزوں نے ہندوستان میں بلاکت کا ایسا دھشتناک طریقہ ایجاد کیا ہے جس کے تصور سے ہی انسان کا پنپنے لگتا ہے۔ ان رحمل عیسایوں کو ایک مہدہ بتر کیب سو جھی ہے۔ وہ زندہ انسانوں کو توپوں کے منہ پر باندھ کر ان کے پر خیز ازادیتے ہیں۔ خون کی بارش ہوتی ہے، انسانی گوشہ اور انتزیوں کے لزرتے ہوئے بکڑے تماشا یوں پر برستے ہیں۔ اس کام میں تو انھوں نے نیر کو بھی مات کر دیا ہے۔ یہ انسانی جسم کی تباہی ہے جسے اہل گرجا کے قول کے مطابق خدا تعالیٰ نے اپنا مشابہ بنایا۔“

20 اکتوبر کو اس نے مظالم کے سوال پر پھر بحث کرتے ہوئے کہا: ”باغی غد کے آغاز سے انعام تک اپنے طرزِ عمل میں عین اپنے مہدہ بھکرانوں کے نقش قدم پر چلتے۔“

21 نومبر کو اس نے ”ہندو سپاہ کی بہادری اور جانبازی کی دوبارہ دادوی۔“ 21 نومبر کو اس نے تنبیہ کی کہ ”خوزریزی کا نتیجہ خوزریزی اور ظلم کا نتیجہ ظلم ہے۔“ 5 تیر کو اس نے اپنے قارئین کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہندوؤں کی کامرانی کی امید ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں لیکن اب

برطانوی شہنشاہیت پر کامیاب ضرب کی توقع ماند پڑنے لگی۔ اب بغاوت کا ذکر پہلے کی نسبت کم ہونے لگا۔ 3 اپریل 1858 کو اس نے ”ہندوستانی قوم پرستی اور برطانوی جارحیت کے درمیان آخری جدوجہد“ کا ذکر کیا لیکن 10 اپریل کو اس نے جواشارہ ہندو بھائیوں کی کامیابی کی امید کی طرف کیا اس کا تعلق فوری امکان سے نہ تھا بلکہ مستقبل کے امکان سے۔ اس نے لکھا: ”وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ہندوستان کی عظمت کی ترقی برطانوی حکومت کی غلامی سے اس کی آزادی اور کامل خود مختاری کے عین مطابق ہوگی۔“ کیم می کو اس نے اعلان کیا کہ ”بغاوت کا نتیجہ خواہ کچھ ہو ہندوستان انگلستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔“ 8 مئی کو اس نے لکھا کہ اگر ہم دوبارہ ہندوستان کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس قدر صلح جوئی سے کام لیتا ہو گا جس قدر جنگ جوئی سے لوگ ماضی کو یاد رکھتے ہیں اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ مستقبل سے ڈرتے ہیں۔ انھیں یاد ہے کہ ہم نے انھیں اور زمینوں سے جبرا محروم کیا۔ انھیں یاد ہے کہ زمین کے ماکان مطلق کی جا گیریں ضبط کر لی گئیں اور انھیں دھی زمینیں ہم سے پتھر پر لینے پر مجبور کیا جیسا جوزمانہ قدیم سے معمولی لگان پر ان کی ملکیت تھیں۔ انھیں یہ بھی یاد ہے کہ ان کی زمینوں پر اس قدر نیکس لگائے گئے جو وہ ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ پھر وہ اپنے زرعی آلات گرو رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد بخت سے وصول کرنے والی برطانوی سرکار کو واجب الادار قوم ادا کرنے کے لیے انھیں بیجوں کا غلہ فروخت کرنا پڑا جس سے وہ بھکاری بن گئے۔ انھیں یاد ہے کہ جب کاشتکاری ناممکن ہو گئی تو انہوں نے کھیتوں سے دست بردار ہونا چاہا کیوں کروہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں تھے لیکن دراصل انھیں اس زمین کا نیکس بھی ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جس میں انہوں نے کبھی بھی کاشت نہ کی تھی۔ انھیں یاد ہے کہ جب وہ اپنے دوستوں سے قرض لینے میں ناکام رہتے تو کس طرح انھیں اذیت دی جاتی۔ کس طرح انھیں دن کی جملتے والی گرمی میں پاؤں کے تکوؤں سے لکایا جاتا یا ناگنوں کے ساتھ پھر باندھ کر انھیں سر کے بالوں سے لٹکایا جاتا۔ کس طرح ان کے ناخنوں کے اندر تیز لکڑی کی پچھریں ٹھوکی جاتیں۔ کس طرح باپ بیٹے کو اکھا باندھ دیا جاتا اور ایک ساتھ انھیں کوڑے لگائے جاتے تاکہ ایک کی اذیت سے دوسرے کا درد بڑھے۔ کس طرح عورتوں کو چاہک سے پینا جاتا اور ان کے پستانوں سے پھو باندھ دیے جاتے۔

کس طرح ان کی آنکھوں میں سرخ مر جھیل ٹھونکی جاتی، یہ سب چیزیں انھیں یاد ہیں۔ اور یہ مدراس کی عرض داشت، کمشنروں کی سرکاری روپرتوں اور برطانوی پارلیمنٹ میں ثابت ہو چکی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں بھولے کہ کس طرح پولیس ان کے بیچھے لا دی گئی۔ اس کی تنوادہ اس قدر قلیل تھی کہ وہ لوٹ مارے اپنا گزارہ کرتی۔ ان قانون کے مخالفوں کو چور بننے پر مجبور کیا گیا اور پھر برطانوی سرکار اس نظام سے چشم پوشی کرتی۔ ”12 جون کو اس نے لکھا: ”ہمدردی کی شہری کڑی نوٹ گئی ہے۔ اُنکی خلیع کو خون اور فولاد نہیں پاٹ سکتے جسے حکومت کی بد نظری، ظلم اور جرنے پیدا کیا ہے اور جو اتنی وسیع ہے جتنا انگلستان اور اس کی سلطنت کے درمیان فاصلہ ہے۔“ 19 جون کو اس نے اپنے اس دعوے کو دہرا�ا کہ ”ساری قوم ہمارے خلاف ہے۔“

بغوات کے آخری مرحلے کے دوران ”دی پپلز پپر“ (Peoples Paper) کی مالی مشکلات پڑھتی گئیں۔ جون 1858 میں اس اخبار نے دم تو زدیا۔ اگرچہ کچھ دنوں کے لیے اس کی بجائے شائع ہونے والے اخبار ”لندن نیوز“ میں جوز (Jones) کو پاؤں میکنے کی جگہ مگنی لیکن اس اخبار کو بہیشہ مشکلات کا سامنا رہا۔ اس کا الجھ کم جنگ جویا نہ ہو گیا اور جلد بند ہو گیا۔ البتہ اس میں جوز (Jones) کے کچھ مضامین ہندوستانی لوگوں کی حمایت میں شائع ہوتے رہے۔ اس کا آخری مضمون 15 اگست 1858 کو شائع ہوا جب اس نے انڈیا میل کے تحت ہندوستان کی نقی صورت حال پر بحث کی۔ اس میل کی رو سے انتظام حکومت کی ذمے داری کمپنی سے پارلیمنٹ کو منتقل ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ ”پہلے ہندوستان اور رائے عامہ کے مابین کمپنی حائل تھی۔“ اب کم از کم مفروضہ طور پر اور عملاً بھی سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر رائے عامہ کو سو جھہ بوجہ اور مستعدی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہندوستان کے معاملات میں پہلے کی نسبت یہ زیادہ موثر ہو سکتی ہے لیکن کیا ایسا ہو گا؟ کیا یہ عظیم قوم اس ذمے داری کی وقعت کو سمجھے گی اور اس کی قدر کرے گی جو اس نے قبول کی ہے؟ اب محتاط مطالعے اور مستقل گمراہی کی ضرورت پڑے گی۔ پہلا قدم اس سفاراکانہ اور اندرہاد ہند تھی کو روکنا تھا جو ہندوستانیوں پر ردا رکھی جاتی تھی۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان اگر بیرونیوں کو روکنا چاہیے جو وہاں آباہی نہیں ہوتے بلکہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ غریب لوگوں سے جو کچھ ممکن ہو اینہے لیں۔“

جونز(Jones) نے نہ صرف مضمایں لکھے بلکہ جلوسوں سے بھی خطاب کیا۔ 12 اگست 1857 کو اس نے ”اتنے بھاری جلے میں تقریر کی کہ شاید ہی بھی بیسٹ جارج ہال، لندن میں منعقد ہوا ہو۔“⁽⁵⁵⁾ دسمبر میں اس نے بیسٹ مارٹن ہال میں تقریر کی۔ اس نے کہا: ”ایک لمحہ کے لیے بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس طریق کو تسلیم کرتا ہوں جس سے ہندوستان کی حکومت حاصل کی گئی یا ان ہتھیاروں کو جن سے اسے قائم رکھا گیا۔ میں اسے ایک مہذب ملک کی تاریخ میں شروع سے آخر تک ایک قیچی تین جرم تھوڑا کرتا ہوں۔“⁽⁵⁶⁾ جنوری 1858 میں اس نے لندن نورن میں منعقدہ ایک جلے میں تقریر کی جہاں لوگوں نے پرانے چارشٹ جان فراست (John Frost) کی تقریر سننے سے انکار کر دیا۔ اس (جونز) نے کہا: ”اگر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے اختیارات چھین کر سرکار برطانیہ کے حوالے کریں گے تو وہ یہ اختیارات بدتر افراد کے ہاتھوں کے پرد کریں گے۔“⁽⁵⁷⁾ اس نے اپریل 1858 میں برمنگھم میں بھی تقریر کی۔⁽⁵⁸⁾ کوپن ہیگن فلڈز لیجنی مقام موجودہ سمکھ میٹ مارکیٹ میں کھلے جلے منعقد ہوئے جن سے مغلن ایک یادداشت میں قلمبند ہے۔ ”میں لندن کے ایک دور دراز حصے سے چل کر گلیوں میں میلوں کی مسافت طے کرتا ہوا اس کی تقریر سننے والی پہنچا۔ یہ ہندوستانی غدر کے دنوں کا واقعہ تھا۔ پرانا جوش اور پرانی نضاب بھی نمایاں تھی۔ لیکن اس کا چہرہ پژمردہ اور کپڑے تارتار تھے جن سے اس کا رنگ و الام ظاہر تھا۔ پھرنا پرانا کوٹ گلے تک بنوں سے بند اس کی مغلسی کا پودہ دار تھا۔ وہ ایک کھونے ہوئے مقصد کے ساتھ اپنی وفادارانہ والی گلی کے سبب اس ناداری کی نوبت کو پہنچا تھا۔“⁽⁵⁹⁾ یہ بازی ہاری ہوئی نہیں تھی، ہار صرف عارضی تھی۔ برطانوی مزدور طبقے کو اپنے ان آقاوں کے ساتھ تعاون کے ایک دور سے گزرنا تھا اور ان کے دستخوان پر آراستہ لذیذ اور نیس کھانوں کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چننا تھا جنہوں نے آدمی دنیا کو لوٹا تھا۔ ہندوستانیوں کو آزادی حاصل کرنے سے پہلے غیر ملکی غلائی کے سوال گزارنے تھے۔ بغاوت کی صد سالہ یادگار کے اس سال اس بات کا اعادہ ضروری ہے کہ اس اذیت اور بیکست کی گھڑی میں برطانوی مزدور طبقے کی آواز خاموش نہیں تھی۔

حوالی

1.	الدران، ۱۸۵۷ء
2.	1857ء۔ ۲
3.	1857ء۔ ۷
4.	1857ء۔ ۸
5.	جن، ۱۸۵۷ء۔ "لائف آف کابین" جلد، صفحہ 205۔ میش، درجہ ۱۶، ۱۸۵۷ء۔
6.	پرانی کمیت ۳۴-۳۵، ۱۸۵۷ء۔ "لائف آف کابین" جلد، صفحہ 34-35۔ کمیت سے ہائی کام، ۳ جنوری 1857
7.	1857ء۔ ۲۱
8.	ایضاً
9.	ایضاً۔ ہی۔ مارس: "ہوی اندرن ریسنس" پاپی، مطابق 10
10.	بے ایڈیشن، ۱۸۵۹ء۔ آن، ہی۔ پاسکی آف، ہی۔ ریمن فوریس، نومبر 1859ء۔ صفحہ VIII
11.	مارٹ، بخواں تصنیف
12.	ایس، ہیلی: "کھش، پیکھم، جلد، دم صفحہ 366
13.	1857ء۔ ۲۳
14.	1857ء۔ ۷
15.	1857ء۔ ۹
16.	1857ء۔ ۱۶
17.	"بریول، ہری" مرتبہ قلب و دل، اس، جلد، دم، صفحہ 263
18.	ہمہون، ۱۸۵۷ء۔ ۱۰ نومبر
19.	"ہی نامز" ۷ نومبر 1857ء۔ ۴ فروری 1857ء
20.	ڈریک، ہی۔ "ناڑی پیر" بزرگ ازاد عدالت، صفحہ 185
21.	ایضاً صفحہ 1861ء۔ شیخمری سے پیر کے ہام، 10 نومبر 1857ء
22.	مارٹ: بخواں تصنیف صفحہ 308
23.	تی۔ ایک، ہری یوں: "لائف آف جان برانٹ، صفحہ 261
24.	ایضاً۔ ہی۔ مارس، بخواں تصنیف صفحہ 11
25.	"ہاس آف کامز" 27 جولائی 1857ء
26.	1858ء۔ ۲۹ نومبر
27.	1858ء۔ ۴ فروری
28.	1857ء۔ ۶ نومبر
29.	1857ء۔ ۲۹ ستمبر، ۱۵ اکتوبر، ۷ نومبر 1857ء۔
30.	1857ء۔ ۲۶ اکتوبر

- 1857، 18 جولائی 31
- 1857، 5 ستمبر 32
- 1857، 17 جولائی، 23 اگست 33
- 1857، 27 جون، 30 جون، 27 جولائی 34
- "وی ہنگز" 2 نومبر 1857 35
- جن تھو: 29 اکتوبر 1857 36
- "بلکی ڈسکچ" 23 اگست 1857 37
- 1857، 29 جون 38
- کم جولائی 1857 39
- 20 نومبر 1857 40
- "بلکی ڈسکچ" 26 جولائی 1857 41
- "ہاؤس آف کامنز" 27 جولائی 1857 42
- ملکو کوئری سے ہام کنگ لینپلڈ، 2 ستمبر 1857 43
- ملکو کوئری سے ہام لارڈ پان مسرو 29 جون 1857 44
- لارڈ کیمپک سے ہام ملکو کوئری، 4 جولائی 1857 45
- پرسالبرٹ سے ہام پرسال و بم آف پریشیا، 26 جولائی 1857 46
- "وی ہنگز" 19 اگست 1857 47
- "لندن کاسن دیل" کم باری 1857 48
- 1857، 26 جولائی 49
- 6 ستمبر 1857 50
- 1857، 11 اکتوبر 51
- ایضاً 52
- لاٹھر فماں "ارنست جوزہ: ارنست" اتحاب تھاریر و قریر جوزہ من تھارف دھوٹی۔ مرتبہ جان سیول۔ 53
- "بیٹل ہیم" 7، 18، 11، 28، 21، 14، 11 جون، 2 جولائی 1857 54
- ایضاً 15 اگست 1857 55
- ایضاً 19 ستمبر 1857 56
- ایضاً 23 جوری 1857 57
- ایضاً 10 اپریل 1858 58
- ڈبلیو۔ ای۔ ایمس، "ہمارے جلد دوم صفحہ 23 متعلق ای تصنیف سیول 59

چارلس فورنین (Charles Fournier)

ہم عصر فرانسیسی پر لیں

1857 کی بغاوت کے بازے میں فرانسیسی عوام کے تاثرات کو قلمبند کرنا کوئی سہل کام نہیں۔ اولانیہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت فرانس ایک تحکماں شہنشاہی حکومت کے تحت تھا۔ لوگوں کو پہلک جلے منعقد کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔ پر لیں پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا جس میں بعض مختلف سیاسی خیالات کے جمہوری رسائل بھی تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی مزدور طبقے کے نظریات کا ترجیحان نہ تھا، دوسرے، ہندوستان سے بہت کم خبریں آتی تھیں اور جو خبریں آتی بھی تھیں وہ یا تو برتاؤ نی ذرائع سے یا ہندوستان میں مقیم فرانسیسی آباد کاروں سے۔ یہ بھی واقعات کی تازہ خبریں نہ ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر میں کی بغاوت کی خبریں فرانسیسی اخباروں میں صرف جون کے آخر میں شائع ہوئیں۔ اس پر طرز ہی کہ ہندوستان سے متعلق فرانسیسیوں کا علم بہت محدود تھا۔ اس وقت فرانس میں ہندوستان پر چند ایک کے سوا جو مقالات شائع ہوتے تھے، ان میں ہندوستان کی دولت، اس کے دیوتاؤں اور اس کی ایشیائی ذہنیت وغیرہ کے متعلق پرانی روایتی داستانوں کا اعادہ ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرانسیسی علاما ہندوستان کو اپنے برطاوی ساتھیوں کا مخصوص دائرة اختیار رکھتے تھے۔ کم از کم بیشتر لاہوری کے ایشیا سے متعلق شعبے اور ”دی رویو آن ہشارک کو اپھر“ (The Review on Historic Questions) کے مضامین کی تحقیق سے ہم اسی نتیجے پر بچتے ہیں۔ ہندوستان سے متعلق کتابوں کی قابل ذکر تعداد صرف میسوں صدی کے اوائل میں شائع ہونا شروع ہوئی۔

البہت فرانسیسی پرنس نے 1857 کی بغاوت پر کافی توجہ دی۔ مثال کے طور پر ایک آزاد خیال رسالہ ”لائسیل“ (Le Siecle) نے 9 ستمبر 1857 کو لکھا: ”ہندوستان کی بغاوت اس وقت کا واحد اہم واقعہ ہے۔“

اختلافات کے باوجود فرانسیسی اخبارات بعض نکات پر تفقق الرائے تھے، مثلاً برطانوی جرود تشدید کی بے حری کی نہ مت کے بارے میں لائسیل (Le Siecle) نے جس پر انگریز کا حامی ہونے کا اڑام تھا 17 نومبر 1857 کو لکھا: ”بستی سے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ دہلی پر تقدیم کے بعد ہولناک کشت و خون ہوا۔ ہمیں ان وحشیانہ اعمال کی نہ مت کرنے میں کوئی ہائل نہیں جو سپاہیوں کے کسی بھی جرم کی بنا پر حق بجانب نہیں نہبھراۓ جاسکتے۔“ ایک عوامی اخبار ”لیس تافیت“ (L'Estaffette) نے 29 اگست 1857 کو غیظ و غضب کے ساتھ اعلان کیا: ”اگر انگریز جبر و ستم کی پالیسی پر مصروف رہیں گے تو یہی طائفتوں بالخصوص فرانس کو مد اخالت کرنی پڑے گی کہ ہندوستان کے لوگوں کو مویشیوں کے ایک تقریب گلے کی طرح ذبح نہ کیا جائے۔“

فرانسیسی اخبارات نے اتفاقی رائے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بد اعمالیوں اور برطانوی آباد کاروں کے ان طور طریقوں کی بھی نہ مت کی جو ان کے خیال میں بغاوت کے ذمے دار تھے۔ مصلحت انڈیش ”ریوودا اوس ماندے“ (Reveudes Deux Mondes) نے لکھا ”کمپنی کو غلامی کے جوئے کوڈھیلا کرنے کی مطلق فکر نہیں۔ بالخصوص پچھلے دس سالوں میں اس نے بہت ہی بڑے بیانے پر مخالفات، بے دخلیوں اور ضبطیوں کا دور چلایا ہے۔ اس نے بندوبست آراضی کا طریقہ بدل دیا ہے اور تمام رسمی معابدوں کو تاکارہ کر دیا ہے۔“ ”لیس تافیت“ (L'Estaffette) نے اور بھی زیادہ زور کے ساتھ لکھا: ”کیا ہندوستان قابل نفرت انگریزی غلبہ کے تحت ایک نوا آبادی ہے؟ نہیں، انگریزوں نے اسے ایک بہت بڑا قید خانہ بنادیا ہے جہاں جا بجا چاہنیوں اور سولیوں کے تختے نصب کئے گئے ہیں۔“ ”فون ول (Fonveille) خاص طور پر برطانوی مشنریوں کے ہندوستان کو عیسائی بنانے کے جوش کی نہ مت کرتا ہے اور کہتا ہے: ”انگلستان میں اب لوگوں پر یہ حقیقت آشکار ہونے لگی ہے کہ مشنریوں کی ناعاقبت انڈیشی بہت

حد تک اشتعال کا سبب ہے۔“

فرانسیسی اخبارات نے عام طور پر اس خیال کو پھیلایا کہ برطانیہ کو بغاوت سے سخت دھکا لگا ہے اور اس سے اس کو کافی اخلاقی اور مادی نقصان پہنچے گا۔ مثلاً ”لائونین“ (L'Union) کی رائے: ”برطانیہ عظیٰ نے پچھلے چھپاس برسوں میں عالمی معاملات میں جو اعلیٰ پارٹ ادا کیا ہے اس میں لازمی طور پر کمی آئے گی۔“ جاکوئی ایر آنٹائل (Jacquiere Antonelle) نے ”ریوو دا پارکی“ (Revue de Paris) میں اس تصویر کے نتیجے کو اور زیاد کیا: ”فقط عظیٰ میں برطانوی اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ سو یہ میں اس کے سر پر فخر و منذرا رہا ہے۔ ایران میں ایک مسلح اہم کی سی صورت ہے جس سے جنگ کا خطرہ درپیش ہے۔ چین میں یہ مطعون و ملعون ہے۔ ہندوستان میں یہ ڈگناگری ہے اور ترکی بغلیں بجا رہا ہے۔ تمام شرق میں انگلستان کا وقار خاک میں مل رہا ہے۔“

برطانیہ کے ساتھ معاشری اور نسلی یک جتنی پر زور دینے کے علاوہ فرانسیسی متوسط طبقے کی رائے کو ظاہر کرنے والے ان تمام مختلف اخبارات کا یہ خیال تھا کہ ہندوستانی حکومت خود اختیاری کے قابل نہیں ہیں اس لیے ان کی بہبودی اس میں ہے کہ وہ غیر ملکی سرپرستی میں رہیں۔

یک جتنی کا یہ رویہ بغاوت ہند کے انگریز مظلوموں کے لیے چندہ جمع کرنے کی سرکاری ہمیں ظاہر ہوا۔ یہ ہم ناظم پولیس کی سرپرستی میں مانتالامبر (Montalambert) کی اس نظم سے شروع ہوئی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی مدح میں لکھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ لاپائی (Le Pays) نے تیری 1857 میں لکھا: ”ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے خاتمے کا مطلب ہوگا تہذیب پر وحشت کی فتح۔“ 19 اکتوبر کو ”جزل دادی بیت“ نے اس امید کا اظہار کیا کہ (سر امر تہذیب کے مفاد میں) ”اس خوفناک بحران میں برطانیہ عظیٰ کو فتح حاصل ہوگی۔“

ان قدامت پسند اخبارات نے برطانیہ پر جس نکتہ چینی کا اظہار کیا وہ باغی سپاہیوں کے ساتھ ہمدردی کا نتیجہ نہ تھی۔ یہ نکتہ چینی پچھلے تو فرانسیسی رائے کی عکاسی تھی جو انگلستان کے ساتھ ہمدردی پر مبنی تھی۔ 2 اکتوبر 1857 کو ”جزل دادی بیت“ (Journal des Debats) (Journal des Debats)

نے اس نامعقولیت کا ذکر کیا جو اس وقت بظاہر انگلستان سے منسوب تھی۔ اس کے علاوہ انگلستان کے خلاف کچھ کہیہ بھی تھا جس کا اظہار دپلے (Dupleix) سے متعلق گفتگو میں ہوتا تھا اور اس وقت اس کا عام چرچا تھا اور پھر اس حقیقت کے پیش نظر کہ اس وقت فرانس کے قبضے میں صرف ایک بڑی نوآبادی (الجیریا) تھی، فرانسیسی اخباروں کے لیے آباد کاری کی بالعموم نہ ممکن کرنا آسان تر تھا۔

البتہ سرکاری اخبارات عام طور پر انگلستان کے ساتھ اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے بیتاب تھے۔ ”پری دوست جیرادول“ نے 9 نومبر 1857 کو ”جزل داوی بیت“ (Journal Des Debats) میں لکھا: ”انگلستان ہمارا ساتھی ہے۔ اتحاد کے نوٹ جانے کا خطرہ مول لے کر ہمیں انگلستان کی مشکلات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔“ حریت پسند اخبارات میں نوآبادیاتی لوگوں کے حق میں سرپرستانہ دوستی کے دعوے موجود تھے۔ ان لوگوں کو اونیٰ درجے کے بھائی تصور کیا جاتا تھا۔ موروثی حق حکمرانی کے حایی یکتھوک اخبارات ہندوستانیوں کے لیے کوئی ہمدردی نہ رکھتے تھے لیکن 1857 کی بغاوت کو پروٹشنٹ انگلینڈ پر ایک زبردست چوت بھختے تھے۔

اعتدال پسند یا رجعت پسند اخبارات کے مقابلے میں فرانسیسی جمہوریت پرست بغاوت سے پہلے اور باغیوں کی سرکوبی کے دوران انگریزوں کے جرائم کی زیادہ جوش کے ساتھ نہ ممکن کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اعتدال پسند جرائد سنجیدگی کے ساتھ برطانیہ کے اس منگھڑت قبضے پر اعتبار کرتے تھے کہ بغاوت کی تہہ میں روی ایجنٹوں کا ہاتھ ہے۔ اس کے بر عکس ”ریودوی پاری“ (Revue de Paris) یا ”لیس تافیت“ (L'Estafette) کے جمہوریت پسندوں نے یہ راءے ظاہر کی۔ ”اس امر کی تصدیق ہو چکی ہے کہ نہ ہب کا سوال تو محض ایک بہانہ تھا۔ اصلی سبب قوم پرستی کے عام جذبے کی ازسر نویداری ہے۔“ (3) کتوبر 1857 (13)

”جزل داوی بیت“ (Journal Des Debats) کے خلاف بحث کرتے ہوئے اسی جریدہ نے لکھا: ”اب سوال نہیں ہے کہ آیا تمام ہندوستانی کم و بیش مہذب یا کم و بیش متحد ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آیا گذشتہ بغاوت کمپنی کی زیادتیوں کا رو عمل تھی یا واقعی ایک قوی بغاوت۔“

”لائل سیکل“ (Le Siecle) پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جس کا یہ دعوی تھا کہ انگریزوں

کے چلے جانے کے بعد ہندوستانی آپس میں لڑا شروع کر دیں گے ”لیں تافیت“ (L'Estaffette) نے یہ دن ان شکن جواب دیا: ”یہ ہندوستانیوں کا اپنا کام ہے۔ بہر حال یہ جیرت کا مقام ہے کہ ایک جمہوریت پسند جریدہ غیر ملکی حکومت کے گئے۔“

اس کے علاوہ اس ٹھوس اصولی نظریہ کا مد اردوسرے اخبارات کی نسبت ہندوستان کے تاریخی حقائق، بالخصوص برطانوی شہنشاہیت پرستی، کے زیادہ سمجھیدہ علم پر تھا۔ مثال کے طور پر مذکورہ ذیل سطور ملاحظہ فرمائیں: ”انگلتان کو دولت چاہیے۔ برطانیہ نے جس لیے اور جس طرح فتوحات حاصل کیں اس کی یہ وجہ ہے۔ اسی لیے الماقات جن سے ہندوستان کے دل کو خیس لگی، ایران کے ساتھ انگریزوں کی جنگ کا موجب ہوئے۔ اسی لیے ہندوستان کی پیداوار جہاں بعض صوبوں میں پوست کے کھیت بکثرت موجود ہیں، انگلتان کا چین کے ساتھ رابطہ پیدا کرتی ہے۔ یہیں خوب معلوم ہے کہ وہ کون سے رابطہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلوائن سلطنت پر متواتر حملے انگلتان کو روی سلطنت کے رو برو لاکھڑا کرتے ہیں (ایج دا جانکوی ایر آنٹولی، ”ریوداپاری“ 1857ء ”فیض دا انڈی“) (H.de Johnquiere Antonelle)

Revue de paris, 1857, Affaire des Indes)

اسی انداز میں ”لیں تافیت“ (L'Estaffette) اعتماد پسند جرائد کی اس خام خیالی کی نہ ملت کرتا ہے کہ سارے یورپ کا مفاد ہندوستان پر برطانوی حکومت کے قائم رہنے میں ہے۔ ”اگر ہندوستان برطانیہ کے ہاتھ سے نکل جائے تو کیا یہ دولت مند یورپ سے قی جائے گا؟“ اگر ہندوستانی آزادی حاصل کر لیں تو وہ یورپی طاقتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں درینہیں کریں گے۔ یہ یورپی ممالک سارے ساحل کے ساتھ ساتھ اپنی ایجنسیاں قائم کریں گے اور آسمانی سے اندر وون ملک کے ساتھ تجارتی تعلقات پیدا کر لیں گے۔ اس صورت میں اس پر کسی کا غلبہ نہ ہوگا اور ہندوستانی جس طرح مناسب سمجھیں گے خود حکومت کریں گے۔“

چنانچہ 1857 کے جمہوریت پسند، برطانوی شہنشاہیت پرستی اور اس کی تباہ کاریوں کے خلاف ایک واضح مگر کسی قدر نادرست رائے کا پہلے ہی اظہار کر چکے تھے۔ اس مضمون میں فاؤنیل (Fonvielle) اور ایل۔ لیگال (L. Legault) کی تصنیف

”دی اندرین میوٹنی“ (The Indian Mutiny) خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے دیباچے سے ایک طویل اقتباس یہاں نقل کیے جانے کے قابل ہے:

”ہندوستان میں تمیں مفاد تسلی چاہتے ہیں اور پاتے ہیں۔ کمپنی کا مفاد، عام تجارت کا مفاد، اور طبقہ امراء کا مفاد۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد تہذیب کے لیے کیا پختا ہے۔۔۔ کمپنی اپنی فتوحات کی دسعت سے پھولی نہ سمائی اور ان پر قبضہ رکھنے کے مصارف سے تباہ ہو گئی۔ اس کے پچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے یعنی یونیورسٹیوں کی وصولی۔ چونکہ اس کی نگاہ میں تجویز یونیورسٹیوں کو بھرنے کے لیے دولت اشٹھنے کے تمام طریقے نیک اور جائز ہیں اس لیے انعام کارنفرت کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ اس نفرت سے باخبر ہے اس لیے وہ مجبور احتماق پر اتر آتی ہے اور اسے اپنی حکومت کے تحفظ کی صفائح سمجھتی ہے۔ اس سے کسی ترقی کی امید نہ بے اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہذیب ایک بری اور لا حاصل چیز ہے۔۔۔ بہبودی کے نقطہ نظر سے تجارت بھی بے سود ہے۔ ہندوستان میں نقل پذیری بھی نہیں جس سے دوسرے ملکوں کے ادنیٰ ترین کارندے بعض باہمی روابط سے مستفید ہوتے ہیں اور ان روابط اور نئے تعلقات کے بڑھنے سے انہیں ایک قسم کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ آقاوں کی تمام ترقوت ایک ایسی چیز کی پیداوار پر مرکوز ہوتی ہے جو ملک کے اندر نہ تو فروخت ہوتی ہے نہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے اور نہ ہی صرف ہوتی ہے یعنی انہوں جو چیزوں سے برآمد کی گئی اشیا کی قیمت کو متوازن رکھنے میں بے مثال کام انجام دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ چین سے بہت زیادہ چائے اور ریشم خریدتا ہے جس کی ادائیگی اتنے سوتی اور اونی مال اور لوہے کے سامان سے نہیں ہو سکتی جو ہاں کھپ کلتا ہے۔ برطانیہ یقینہ رقم نقد یا سونے چاندی کے ڈلوں کے صورت میں ادا نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے اس فرق کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا پوسٹ اس کے آڑے آتا ہے۔ دس کروڑ انسان اپنادماغِ شش کر کے اور اپنی تمام قوت صرف کر کے ایک ایسی چیز پیدا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو ایک اور دوسرے ملک کے دس کروڑ انسانوں کو مسوم کرتی ہے۔۔۔ یہ ہے ہندوستان میں تہذیب کو سنوارنے والا برطانوی تجارت کا اخلاقی پہلو!۔۔۔ کمپنی ہند ہونے والی ہے۔ اس کے شہری نظام اور فوج کے ہمکوں میں نادر کنیوں کو بہت سے عہدے مہیا کیے جاتے ہیں۔ بھاری مشاہروں سے اس کے شریف انسف

ملاز میں کوان کے شایان شان مقام اور اکثر تجھ بعد آور دبھی حاصل ہوتا ہے.....”
اس طرح فقط فرانسیسی جمہوریت پسندیدی ہندوستان کی تحریک سے متعلق کچھ قابل اعتماد
واقفیت بہم پہنچاتے ہیں۔

جانکوی ایر آنٹونل (Jonquiere Antonelle) اس خیال کو اصرار کے ساتھ
پیش کرتا ہے کہ 1857 میں ہندوستان میں جمہوری قومی موجود تھیں۔ وہ دراصل پہنچائیں تھیں۔
میونسلی جو جاگیردارانہ نظام کے تحت قائم رہی ہے، مغلوں کے عہد کی میراث ہے اور انگریزوں
نے اسے برقرار رکھا ہے۔ اس کی رائے کے مطابق یہی قومیں بااغنوں کی فتح کی امید دلاتی ہیں۔
کسی اور جگہ اسی مصنف نے ”لیس تافیت“ (L'Estaffette) کے نام ایک خط میں لکھا:
”نوجوان فرانس اور نوجوان جمنی کی طرح نوجوان ہندوستان بھی ہے۔ یہ نوجوان
ہندوستان شہری اور سیاسی آزادی اور مذہبی رواداری میں اعتقاد رکھتا ہے۔ وہ اصول جن سے یہ
نوجوان ہندوستان پیدا ہوا ہے، یورپ کے اخبار ہوئے اور انہیں صدی کے اوائل کے اصول
ہیں۔ اس زمانے کے ایک ہمصر راجرام موبہن رائے نے فلسفہ پرست الگستان اور فلسفہ پرست
اور انقلاب پسند فرانس کا سفر کیا وہاں سے ایک ”ایمان“ لے کر لوٹا۔“

فانویل (Fonvielle) مذکورہ بالا کتاب کے دیباچے میں اس دین فطرت کے
عقیدے کی خصوصیات پیش کرتا ہے:

” یہ میرا دین ہے، یہ میرے بھائیوں یعنی برہماج سوسائٹی کے اراکین کا دین ہے۔
یہ میرا دین ہے جس کی تعلیم ہمارے محترم گرو اور بانی دین راجرام موبہن رائے نے
دی۔... آپ اسے عیسائیت کا نام دیں یا اسلام کا یاد دین فطرت کا، مجھے نام کی کوئی پرواہ نہیں۔“
پھر اسی مصنف نے (معلوم ہوتا ہے وہی ایک ہے) ستیاگرہ کے دستور کا ذکر کیا۔ وہ
بیان کرتا ہے کہ کس طرح احتجاج کے طور پر بغاوت سے پہلے تین لاکھ لوگ بنا رکے قریب جمع
ہو گئے، انہوں نے کھانا پینا ترک کر دیا اور انگریزوں کو بد دعا کیں دیتے تھے۔ بالآخر وہ لکھتا ہے:
”ستیاگرہ کی اس مثال سے ظاہر ہے کہ اسکی سیرت کے لوگوں کی طرف سے سرگرم مزاحمت کس قسم
کی ہو گی۔“

انجام کار فرانس کے جمہوریت پسند اخبارات نے باقی تمام اخبارات کے مقابلے میں نا صاحب کی شخصیت کو خوب سراہا۔ ماہ ستمبر 1857 کے دوران ”لیس تافیت“ (L'Estaffette) نے کئی بارے خراج تحسین ادا کیا: ”بغاوت کے اس راجہ میں تمیر جنگ میں کمالی مہارت کے ساتھ ساتھ جرأت اور ہمت بھی ہے۔ نا صاحب اپنی قوم کا بدلہ لینے والے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔... باغیوں کا سر غذہ نا صاحب جسے بعض لوگ ایک خونخوار درندہ قرار دیتے ہیں۔ دوسرے اسے کامل شریف انسان کا درجہ دیتے ہیں، ہماری رائے میں مذہب اور حب وطن کے دہرے اڑ کے تخت کام کر رہا تھا۔ یہ انسانی سرگرمی کے دو بڑے محرك ہیں۔“ اس واضح نظریے سے جس کی تائید دوسرے فرانسیسی جرائد کی نسبت زیادہ واقفیت پر مبنی ہے، جمہوریت پسند جرائد نے مقابله اختریار کیا۔

انھوں نے باغیوں پر رکھے گئے مجرمانہ مظالم کے الزامات رد کر دیے۔ ”سپاہیوں کا طرز عمل خواہ کتنا ہی سفا کا نہ ہو، یہ فقط انگریزوں کے اس ظلم و ستم کا شدید عکس ہے جو انھوں نے صدی کے پیشتر حصے کے دوران ڈھایا:“ (لیس تافیت (L'Estaffette) 31 اگست 1857) ”ہم قطعی طور پر مطالبه کرتے ہیں کہ باغیوں کے ذھانے ہوئے مظالم کا مطلق ذکر نہ کرو۔ ان کا جو رو تسم امنا ک ڈرائے کے انجام کا ہلاکت خیز اعلان ہے جس میں انگریز نے آج تک بڑا پارٹ ادا کیا۔“ (ایضاً 20 ستمبر 1857)

انھوں نے جر و شد میں انگریزوں کی مدد کے لیے فرانسیسی مداخلت کی اطلاعات پر سخت روئی اختیار کیا۔ بعض انجمنا پسند اور رجعت پسند طبقات نے اعلان کیا تھا کہ فرانس کو مداخلت کرنی چاہیے تا کہ صورت حال سے فائدہ اٹھا کر انگلستان سے تلافی ماقات اور معاونت کا مطالبه کیا جائے۔ 25 اگست 1857 کو ”لیس تافیت“ (L'Estaffette) نے رجعت پسندوں کے اس دادیلا کا بیوں جواب دیا:

”اگر ہم تلافی ماقات اور معاونت کے امکان کو تسلیم بھی کر لیں تو پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ فرانس کس طرح ان ہندوستانیوں کے خلاف انگلستان کی مدد کرے گا جو صرف اپنی قوی آزادی کے اصول کی خاطر باغی ہوئے ہیں۔“

لیکن قارئین کے خطوط میں اس سے کہیں زیادہ مطالبے تھے۔ ایک نے لکھا: ”ہندوستانیوں کے حق میں مداخلت کرو۔ جہازوں کے تمام دستوں کو سمندر میں ڈال دو۔ ہماری کوششوں کو روس کی کوششوں کے ساتھ شامل کرو۔ ایشیا کے تمام لوگوں سے ابیل کرو، ان کو سلسلہ کرو۔ ان کو برتاؤ۔ ہندوستان کے خلاف جہاد کے لیے بھیجو۔ ظالموں کا تعاقب کر کے انھیں نکال دو۔ مغلی اعظم کی سلطنت کو دوبارہ قائم کرو۔ صرف یہی پالیسی ہے جو درحقیقت فرانس کی شاندار روایات کے شایان شان ہے۔“

ایک اور نے ایشیا کی تحریک آزادی کا یوں خیر مقدم کیا:

”کون جانتا ہے کہ ہندوستان کے تمام لوگ انگریزوں کا تعاقب کر کے ان کو ملک سے نکالنے کے لیے بغاوت نہیں کریں گے؟ اگر ایسے امکانات تک فوبت آجائے تو فرانس کو دریائے گنگا کے کناروں پر اہم پارٹ ادا کرنا ہو گا اور ہندوستانی اقوام کے وسیع اتحاد کا محافظ بننا ہو گا۔“
یہ جوش اکثر دل کش اور رنگین عبادت میں ظاہر ہوا۔ جانکوی ایر آنونسل (Jonquiere Antonelle) نے ایک خط میں لکھا: ”تم نہیں جانتے کہ میں کس موقع پر سپاہی بنوں گا۔“ اور ”لیس تافیت“ (L'Estaffette) نے 11 ستمبر 1857 کو وضاحت کے ساتھ لکھا ”ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور پھر دھراتے ہیں: ”ہماری ہمدردی ہندوستانیوں کے ساتھ ہے کیوں کہ مادر وطن کی محبت اور قومی آزادی ہمارے لیے مقصہ سچیزیں ہیں۔“

ہندوستانی بغاوت کے لیے فرانسیسی جمہوریت پسندوں کی ہمدردی بالکل واضح ہے۔

البته نیپولین (Napoleon) کی امریت کے ماتحت اخبارات میں اس جذبے کے اظہار پر کافی پابندی تھی، اس وجہ سے ہم مزدور طبقے کے تاثرات کے براہ راست اظہار کے علم سے محروم ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت پسندوں کے علاوہ فرانسیسی عوام کے بڑے حصے کی رائے کم و بیش بغاوت کے حق میں تھی۔ البتہ یہ سوال انھا تھا ہے کہ آیا ان تاثرات سے باغی ہندوستانیوں کے ساتھ حقیقی ہمدردی کی بجائے اس گھری عدادت کا اظہار تو نہیں ہوتا جو بہت سے فرانسیسی انگلتان کے خلاف رکھتے تھے۔ یکسوک اخبارات کی ہمدردی کی بظاہر یہی وجہ تھی۔ خواہ کچھ بھی ہو، مفاد کی یکسانیت اور نسلی تعصّب کی بنا پر شہری متوسط طبقے کی اکثریت مضبوطی سے انگلینڈ کے ساتھ تھی۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

لیانا نڈل نو گارے (Laliana Dalle Nogare)

اٹلی میں 1857 کی صدائے بازگشت

1857 کی بغاوت سے متعلق اہل اٹلی کی رائے اور ان کے تصوروں کو صحیح پس منظر میں پیش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اٹلی میں اس وقت کی صورت حال کے بارے میں چند باتیں پہلے عرض کر دیں۔

1857 میں اٹلی ایک متحدا اور آزاد قوم کی حیثیت میں نئی بیداری کے انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا تھا۔ یہ ابھی متحد نہیں ہوا تھا اور کئی ریاستوں میں بنا ہوا تھا۔ اعتدال پسند جماعت اٹلی کی دون برآزمائیوں میں سے ایک تنظیم تھی۔ یہ اٹلی کی آزادی اور اتحاد کی قومی تہذیبوں کی ترجمان تھی اور وہاں کے متوسط طبقہ اور دوستمند طبقہ کی نمائندہ تھی۔ البتہ وہ کار میگروں، مزدوروں اور کسانوں کی سماجی آرزوؤں سے خائف تھے۔ اس لیے وہ عوامی جدوجہد میں حصہ لینے سے حتی الامکان اجتناب کرتے تھے۔ چنانچہ اعتدال پسند قومی مقاصد کے لیے کام کر رہے تھے لیکن کسی قومی اور عوامی انقلاب کے ذریعے سے نہیں بلکہ فرانس اور آسٹریا کے درمیان بڑھتے ہوئے تصادم سے فائدہ اٹھانے کی سیاسی چال کے ذریعے سے۔ اعتدال پسند اس امداد کے احتمال پر بھروسہ رکھتے تھے جو پیڈمانٹ (شمال مغربی اٹلی) انگلستان سے حاصل کر سکتا تھا۔ انگلستان بحیرہ روم کے وسط میں ایک ایسی ریاست چاہتا تھا جو برطانیہ کی حامی، آسٹریا اور روس کی مخالف ہو۔ شمالی اٹلی میں آسٹریا کے ساحل پر ایک دسی تر پیڈمانٹ اس منصوبے کے عین مطابق تھا۔ اس پر طرز ہے کہ کاؤنٹ کیودز جو اعتدال پسند پا یسی کا بانی تھا، انگلستان پر اعتماد کرتا تھا۔

اس کے برعکس جمہوریت پسند عام طور پر جو سف میزینی (Joseph Mazzini) کے عقیدوں اور نقطہ نظر کی تقلید کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قومی نصب اُمیم کو لوگوں کے اشتراکِ عمل کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے۔ (یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میزینی (Mazzini) کے لیے لفظ ”لوگ“ سے مراد صرف شہری آبادی کے ادنیٰ طبقات تھے جن لوگوں کی دیہات میں کوئی زمین نہ تھی وہ اس زمرے میں شامل نہ تھے۔)

جمہوری پروگرام میں بالخصوص عوای رنگ پایا جاتا تھا اس لیے جمہوریت پسند اس بات کے مخالف تھے کہ پیڈ ماٹ، ایک متاز ریاست کی حیثیت حاصل کرے جب کہ اعدال پسند اسے یہ درجہ دیتے تھے۔ جمہوریت پسندوں کی یہ رائے تھی کہ تحدہ جدید اُٹلی کی تشکیل عوام کی قومی اور انقلابی شورش کے ذریعے عمل میں آئی چاہیے نہ کیسا کی گئے جزو اور چال بازیوں سے۔

1857 میں ہی اُٹلی کے جمہوریت پسندوں نے انتدار حاصل کرنے کے لیے اپری چوٹی کا زور لگایا تھا۔ یہ سپری کی مہم کا سال تھا جب سماجی جمہوریت پسند کارلو پیسا کین نے جو سف میزینی (Joseph Mazzini) کی شرکت میں ایک انقلابی تحریک شروع کی تا کہ جنوب⁽²⁾ کے لوگوں کو جمعت پسند بوربان سرکار کے خلاف اکسایا جائے اور جنوب سے اتحاد کی تحریک کا آغاز کیا جائے۔ اس کوشش کی ناکامی اور اس بحران سے جو اس نے جمہوری تحریک میں پیدا کیا، اعدال پسندی کے رحجان کو تقویت می۔ اس کا یہ تجھہ ہوا کہ پیڈ ماٹ کی شخصی حکومت نے فرانس کے پولین سوم کی مدد سے آسٹریا کو نکالتے دی۔ اس طرح اتحاد کا وہ عمل شروع ہوا۔ جو 1860 میں جو سف کیری بالڈی (Joseph Garibaldi) کی ”یک ہزاری“ مہم سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

ان حالات میں اعدال پسندوں نے علانیہ برطانیہ کی حمایت کا روایہ اختیار کیا۔ ان کی نگاہ میں برطانوی پارلیمنٹری سسٹم ایک ایسا نمونہ تھا جس پر اُٹلی کے سیاسی اداروں کو تعمیر ہونا تھا آسٹریا کے اثر ور سونخ کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزوں کی امد اور بھی ضروری سمجھی گئی۔ برطانیہ کے نوا آبادیاتی نظام کی تقویت کو ایک قطعی مصلحت تصور کیا گیا جو اُٹلی کی سیاست کے لیے سازگار تھی۔ اس کے برعکس جمہوریت پسندوں میں اگرچہ برطانوی پارلیمنٹری نظام کو تقویت⁽³⁾ کی

نگاہ سے دیکھا گیا، انگریزوں کی نوا آبادیاتی پالیسی کی مخالفت اور رکنہ چینی کا عام احساس پایا جاتا تھا۔ اس پالیسی کی بنیاد قلم اور لوٹ کھوٹ پر تھی۔ جمہوریت پسندوں کی نگاہ میں جو توی آزادی کے اصول کو سب سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے، نوا آبادیاتی نظام ان عقائد کے منافی تھا کیون کہ اس کی بہت سی خصوصیات اٹلی میں آسٹریا کی قوی جروہ تم کی پالیسی سے ملتی جلتی تھیں۔

ان جمہوری طقوں میں ہندوستان کی قومی تنماوں کے لیے ہمدردی پائی جاتی تھی۔

"لا انڈیا ایشٹکا اے ماڈرنا" (India Antica e Moderna) (L' India Antica e Moderna) (انڈیا، قدیم و جدید)⁽⁴⁾ کا مصنف کارلو کاتانےو (Carlo Cattaneo) اٹلی میں ہم عصر جمہوری انداز فکر کا نہایت مسلم الشبوت نمائندہ تھا۔ اپنے عالمانہ اور پُر جوش مقامے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ کھوٹ اور اس کے اخلاقی قیحی کے پر چار کی ذمہت کرنے کے بعد کاتانےو (Cattaneo) نے بہادر اور سمجھدار ہندوستانیوں کی آنے والی آزادی کی صاف صاف پیش گوئی کی۔ اس نے لکھا: "واقعات کی انداھا وحدتو قوت ظالموں کی خواہشات کے خلاف خیال اور عمل کا الگ راستہ تیار کر سکتی ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے شیع جڑ پکڑے ہیں تاکہ حکوم برصغیر حاکم بن جائے اور اپنے آقا کو غلام کا درجہ دے۔"⁽⁵⁾

چند سال بعد فلکس آرسینی نے ان لوگوں پر رکنہ چینی کی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اٹلی کے توی نصب اعین کے حصول کے لیے انگلستان پر اعتماد کیا جاسکتا تھا۔ وہ ایک مشہور جمہوریت پسند تھا جو نپولین سوم (Napoleon) پر قلاںہ حملے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے انقلاب پسند گوکولا فابریزی (Nicola Fabrizi) کے نام ایک خط میں لکھا: "لوگ مثال کے طور پر انگلستان کے آزادی اور خود مختاری کے خیالات کا چرچا کرتے ہیں یہ سراسر فریب ہے! جب تک یہ خیالات اس کے اپنے مقادے مطابقت رکھتے ہیں، وہ اس کا قائل ہے لیکن جو نبی اس کی کوئی غرض باقی نہیں رہتی۔ ان خیالات میں اس کی دل چھمی زائل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ دوسری قوموں کی نیاضی کا ثبوت چاہتے ہیں؟ کارسیکا، مالتا اور یونانی جزائر (Corsica, Malta and Ionian islands) میں بغاوت کر کے دیکھئے۔ آپ دیکھیں گے کہ فرانسیسی اور انگریز مطلق کوئی خطرہ مول نہ

لیں گے اور فوراً گولی چلا دیں گے۔ وہ وہی کچھ کریں گے جو بینا (Hainau) نے ہنگری میں کیا۔ وہ لوگوں کو چھانی دیں گے۔⁽⁶⁾

اس قسم کی بہت سی شہادتوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ ہم یہاں ایک اور جمہوریت پسند اینٹونیو ماریناتی (Antonio Marinati) کی رائے کا ذکر کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ وہ میزینی (Mazzini) کا پیر و تھا۔ اس نے اپنے مقالہ "رسپوشا آل پروگرامادی ان پارشیونیشنلی" (جواب پروگرام نیشنل پارٹی) میں لکھا: "کیا ہم یورپ کی سیاسی حکمت عملی کا ذکر کر رہے ہیں؟ مجھے اس سے کافی واسطہ پڑھ کا ہے۔ صاف صاف اور ایمانداری کے ساتھ بات کرو۔ آپ انگلتان کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا اس کی پیش کش خلوص اور صدق دلی پر مبنی ہو گی؟ کیا ہمارے حقوق اور اس کے مفادات میں مطابقت ہے؟ اسے کہو کہ یونانی جزاۓ سے ذرا اپنا محافظہ بھری ہیز اور لارڈ ہائی کمشنر تو ہٹالے۔ مالتا کے مطالبات تو تسلیم کرے۔ جیسے جو اس نے لاکھوں ایشیے ہیں واپس ادا تو کر کرے۔ ذرا ایسٹ اور دیسٹ ایٹریز سے تودست بردار ہوت ہی۔ ہم اس پر اعتاد کریں گے، تبھی ہم باور کریں گے کہ اس کی نیت صاف ہے اور اس کے مفاد سے ہمارے حقوق کو کوئی خطرہ در پیش نہ ہو گا۔ ہم اس ملک سے کوئی امداد نہیں چاہتے جو آئرلینڈ پر ظلم ڈھاتا ہے اور اسے بھوکوں مارتا ہے اور ایک پوٹر روئی یا ایک نکست چائے کی خاطر بنی نوع انسان کو فاقہ کشی پر مجبور کرنے کو تیار ہے۔"

اٹلی کے اعتدال پسند اگریزوں کے حامی تھے اس لیے ان کے اس روئیے کے پیش نظر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جب 1857 کی بغاوت ہند کا سوال سامنے آیا تو انہوں نے انگلتان کی جبر و تشدد کی پالیسی کی حمایت اور اس کے ساتھ کھلی ہمدردی کا روئیہ اختیار کیا۔⁽⁸⁾ جو سف میری (Joseph Massari) کی پالیسی کے ساتھ قریبی تعلق تھا، جس کا کیور (Cavour) نے جس کا کیور (Turin) کے "دی روزناؤن ٹیپور بینیا (Contemporary Review) میں جو کچھ لکھا اس میں اس نے ہندوستانی سپاہیوں کی بغاوت کے قوی رنگ سے مطلق نا آشنائی کا ثبوت دیا۔ اس نے لکھا: "بہت سے لوگ مختلف قوموں اور جغرافیہ کو خلط ملٹے

کرتے ہوئے یہ تصور کریں گے کہ ہندوستانی بغاوت آزادی کی ایک کوشش ہے اور ایک ہندوستانی قوم کی تعمیر کی تمنا کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں اور معاملات کی حقیقی صورتی حال سے واقف ہیں ایسی فاش غلطی نہیں کریں گے۔ پاہیوں کی بغاوت محض فوجی سرکشی ہے جس کی آگ برہمیوں کے مذہبی تعصب سے بھڑک اٹھی۔ آزادی اور نجات کی آرزو کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔⁽¹⁰⁾

یہ ذکر کرنا دل چھپی سے خالی نہیں ہے کہ یک تھوڑکی میپ میں ہندوستانی بغاوت کو انگلستان کے خلاف بحث و مباحثے کا موضوع بنایا گیا۔ یویونوں کے سرکردہ اخبار ”دی سولٹیا کیٹو لاکا“ (Civilita Cattolica) نے برطانوی جبر و تشدید سے اس دلیل کا کام لیا کہ اگر انگریزوں کو اپنے تحت علاقے میں قومی شورش کو جبرا چکنا اجب ہے تو اٹلی کی حکومت کے لیے بھی اپنے تحت لوگوں کو دپانا یکساں طور پر جائز ہے۔⁽¹¹⁾

البتہ جمہوریت پسندوں نے شروع سے ہی ہندوستان کی حمایت کا روایہ اختیار کیا۔ جو نبی ہندوستانی بغاوت کی وسعت اور ماہیت سے متعلق صحیح اطلاع پہنچی جمہوریت پسند اخباروں نے ہکلم کھلا ہندوستانی انقلاب پسندوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی تحسین کا اظہار کیا۔

اس باب میں اس دور کے اہم ترین جمہوری اخبار ”لیٹلیا ڈیل پاپلو“ جنودا، (People's Italy) کے بیانات پر مبنی ہیں۔⁽¹²⁾ اس اخبار نے مورخہ 8 جولائی کو لکھا تھا: ”بغاوت نے انگلستان کو ایسے ناکوں پنچے چوایے ہیں کہ اسے ہندوستان کے سوا اپنے اور سوچنے کی فرست نہیں۔ اپنے گھر میں آزادی اور غیر ملکیوں کو غلام بنانے کی پالیسی کے سبب برطانیہ نے امریکہ میں اپنے بہترین علاقے گنوا دیے۔ اب دیکھیے ہندوستان میں کیا گل کھلتا ہے۔ وہ غالباً ان بد بخت لوگوں کی آزاد ہونے کی عظیم کوشش کی آگ کو خون سے بجا کر لوگوں کے جوش کو ٹھنڈا کر دے گا۔ لیکن ضرب لگائی جا چکی ہے، آگ روشن ہو چکی ہے اور بہر حال بات یہیں پر ختم نہ ہو گی جیسا کہ ہمارا خیال ہے۔ ہندوستان کے بغیر انگلستان پر کیا گزرے گی؟ اس کا جواب ہے: ”ناز، کارچ (Tyre, Carthage) اور ونس (Venice) کے حشر سے بچنے کے لیے انگلستان

ایشیا میں ہر ممکن کوشش کرے گا اور یورپ میں ذلیل ترین حرکتوں پر اترائے گا۔⁽¹³⁾

بعد میں 17 اگست کے اداریے میں جس میں ہندوستانی بغاوت کے قوی رنگ کی وقعت کو گھٹایا گیا، اور تحریک کے نہ ہبی پہلوؤں میں مبالغہ آمیزی کی گئی، اس اخبار نے ہندوستان میں انگلستان کی کارگزاری پر بخت رائے زندگی کی۔ ”اس کے اپنے سیاستدانوں کی شہادت کے مطابق انگلستان ہندوستان میں جبر و شدید کے ایسے طریقوں سے کام لیتا ہے جن کے لیے اس نے ریا کاری کے ساتھ یورپ میں فردینڈ بوربان(Ferdinand Bourbon) کی نمائت کی۔ سخن ارجی، دعا بازی اور شدید کے ذریعے اس نے بادشاہ اور ولیان ریاست کے علاقوں پر بقہہ کر لیا جو اس کے حليف اور خیر خواہ ہیں۔ معاهدوں کو توڑنے کے لیے وہ قرض دیتا ہے۔ دوسروں کے علاقے پر ناجائز بقہہ کرنے کے لیے وہ بھائی بھائی میں، باپ بیٹے ہیں اور ماں بیٹے میں ظالمانہ عداوتوں پیدا کرنے سے درجے نہیں کرتا۔ الغرض اس نے پندرہ کروڑ انسانوں کی بد دعائیں اپنے سرلی ہیں جن کی فریاد، اگرچہ وحشی اور کافر ہیں، عرش بریں تک پہنچ گی اور انقاوم آتھاضا کرے گی اور ان کا یہ تقاضا پورا ہو گا۔⁽¹⁴⁾

اسی اخبار میں 15 ستمبر کو ایک دل جپ مضمون شائع ہوا جس میں ہندوستانی بغاوت کی قومی ماہیت کو زور دے کر بیان کیا گیا۔ اس مضمون میں مصنف اس رائے کی پر زور تردید کرتا ہے جو اس وقت صحافیوں میں پائی جاتی تھی کہ ہندوستانی شورش محض ایک فوجی تحریک ہے: ”بغاوت میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ با غی اپنے افراد کو بلاک کرتے ہیں، لوٹتے ہیں اور پھر منشر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں اور بعض ڈاکوؤں کے گروہ بنا لیتے ہیں لیکن یہاں یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ دسیں رقمیں سازش میں شریک ہوتی ہیں، ایک مقررہ تاریخ پر بغاوت کرتی ہیں اور قدیم پایہ تخت پر بقہہ کر لیتی ہیں۔ فریگیوں کے خلاف جنگ کا ذکر نہ کا جاتی ہیں اور قومی آزادی کا اعلان کرتی ہیں۔ پھر شاہی خاندان سے حکمران منتخب کرتی ہیں۔ اس کے بعد منشور صادر کرتی ہیں اور ایک نئے نظام کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ انھیں لوگوں کی ہمدردی یا کم از کم غیر جانبداری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام طبیقوں

میں یہ جان تھا اور وہ سب اگر عملانہیں تو نیت کے اعتبار سے بغاوت میں شامل تھے۔⁽¹⁵⁾ آگے چل کر مصنف نے ایشیا کے لیے اس بغاوت کی حد درجہ اہمیت کو سمجھنے میں دورانہ شی کا اظہار کیا ہے: ”ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی بجائی خواہ تیز ہو خواہ سست، خواہ کمل ہو خواہ نکمل، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دریائے زرد اور دریائے گنگا کے کناروں پر انقلاب کے بھوت کاظہور ایک عظیم واقعہ ہے اور بہر حال جذبہ آزادی کے نئے اعلان کی علامت ہے۔“

آخر میں ہندوستان کے واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے تاکہ اٹلی میں بھی انقلابی سرگرمی کے جواز کو ثابت کیا جائے: ”برطانوی اقتدار کی شان کو زیر دست دھانگا ہے۔ ہماری پارٹی نے بہت پہلے الفاظ اور امثال کے ذریعے پیشیں کوئی کی تھی کہ شخصی حکومت اپنی رضا سے دست بردار نہیں ہوتی، ایک قوم کتابوں اور مقالوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ محنت و کوشش اور متواتر قربانی سے ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ آزادی کا لباس حاصل کرتی ہے اور جس کے پیشے کی اہل ایک دن بن جاتی ہے۔ لگ بھگ سو سال سے کتابوں اور اخبارات میں بھی اور برطانوی پارلیمنٹ میں بھی غریب ہندوستانیوں کے ساتھ انصاف کا تقاضا کیا جا رہا ہے اور کلایو (Clive)، ہسٹنگز (Hastings) اور لاکھوں بے رحم لکھوں کی نمیت کی گئی ہے جو اس بدجنت ملک کا خون نچوڑتے ہیں اور اس پر جبر و تمذھاتے ہیں۔ تاہم غارت گری اور جور و تم اب بھی جاری ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ صرف انگریز ہی قصور و ارہنیں ہیں۔ جبر و تمذھا ایک خوفناک الجھن بن جاتی ہے جو دو میں مساوی اجزاء سے مرکب ہوتی ہے، ظالموں کی طرف سے تھدہ داور نا انصافی اور مظلوم کی طرف سے غلامانہ اطاعت اور بزدی۔ جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمن کروز سانچھا لاکھ فرانسیسی ڈکٹیٹر کے جوئے تلے کر رہے ہیں اور ڈھانی کروڑ اہل اٹلی آسٹریا، بور بانوں اور پوپ کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں اور دس کروڑ ہندوستانی تاجروں کی ایک کمپنی کے غلام ہیں تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس قہر عظیم کی ذمے داری ان لاکھوں اطالبوں، ہندوستانیوں اور فرانسیسیوں پر ہے جو اس ذلت کو گوارا کرتے ہیں نہ کہ ان کے آقاؤں پر جن کے پاس سب ملا جلا کہ صرف دس لاکھ فوجیوں کی قوت ہے جس سے وہ اپنے

ادکام کی اطاعت کرواتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ غلامی کے تین بے حسی اور صبر و تسلیم کا روایہ غلامی کی سختی اور اس کے جاری رہنے کا بڑا سبب ہے۔ حکومت کے عاصبوں سے ایک ذرہ بھی چینی کے لیے جبر و تهدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ 1848 کے آئین جن میں پیڈ ماٹ کا آئین بھی شامل ہے نہ تو کسی اصول پرستی کا نتیجہ تھے، نہ مودہ بانہ عرض اشتوں کا، نہ نی نوع انسان کے درد مندوں کے داویے کا، اور نہ یہ عقلیت پسندوں کی منطق کا، بلکہ غصب تاک غلاموں کی بیت تاک شورش کا۔ مشکل مسائل پر غلط استدلال سے کام لینے والے عالم خیال کے مفروض مقلّر اور کینیے جریدہ نگار بز دلانہ صبر و تسلیم کی تلقین کے لیے پیڈ ماٹ میں اخبارات کی اور خود اس کی آزادی کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ آزادی اس انقلاب کے قابل ہے جسے وہ روکرتے ہیں یا با غلام کی پُر تھہ دُر گرمی کے دم سے ہے جسے وہ نمک حرای سے کوئتے ہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ برطانوی حکومت و بالی جان اور اس کا جوانا قابل برداشت ہے، محض عرض اشتوں اور پارلیمنٹری فصاحت سے کام نہیں چلا بلکہ غلام کی طرف سے ایسے عمل کی ضرورت ہے جس کا ظہرا اس عظیم بغاوت میں ہوا۔

میرنی کے پیرو (Mazzinist) جہوریت پسندوں کے خیالات کے علاوہ جن کا اخبار "ایلیا ڈیل پو پولو" (Italia del Popolo) تھا آزاد خیال عقلیت پسندوں کی تحریک کے باñی آسنیو فراچی کے زیر ادارت اطالوی جریدہ "لاریون" (16) نے ہندوستانی واقعات کی جو تاویل پیش کی ہے اس کا ذکر کرنا سو دمند ہو گا۔ "دی پولیٹیکل ریویو" (The Political Review) سورخہ 15 اگست کو لکھتا ہے: "مظلوموں نے مورچہ بانا اور ظالموں کو جلانا سیکھ لیا ہے۔ ہم اس دن کا سمرت کے ساتھ خیر مقدم کریں گے جب ہندوستان" آزادترین، انگلستان کی حکومت کے چنگل سے نجات پائے گا۔" ان انگریزی جرائد کے جواب میں جنہوں نے محاصرہ دہلی کے دوران برطانوی فوجی دستوں کی لکھتست سے طیش میں آکر شدید انقماں کا مشورہ دیا تھا، "لاریون" (la Ragione) نے 5 ستمبر کو لکھا: "اس ہولناک سبق کے بعد دہلی کو تباہ کرنے کے بعد اس کا محاصرہ اٹھالیں چاہیے تھا۔ تقریباً تمام انگریزی جرائد اسی خفہناک بغاوت پر غم د

غصہ میں ”دی ٹائمز“ (The Times) کی طرح بد جنت مظلوم لوگوں کے خلاف انتقام اور ان کی بحث کی کی مہم کا چرچا کرتے ہیں کیوں کہ لوگ ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی کی زنجروں کو توڑ دینا چاہتے تھے ہم خود غرضوں کی بحث کی نسبت لوگوں کے مقدس حق کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور دل و جان سے چاہتے ہیں کہ انگریز قوم کو ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے نکال دیا جائے۔ ہندوستان میں برطانوی سرکار شاید روئے زمین پر سب سے زیادہ ظالمانہ حکومت ہے اس لیے فرنگیوں کے خلاف ہندوستانیوں کے انتقامی اقدامات پر تجہب نہ ہونا چاہیے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس نہایت دولتمد اور زرخیز ملک کو لوٹ کر کنگال کر دیا ہے۔ یہاں ہر سال کروڑوں انسانوں کو قحط کے سبب مرتے ہوئے حکومت بے رخی کے ساتھ دیکھتی رہتی ہے کیوں کہ انسان دوست انگلستان نے کروڑوں روپے ایشٹھنے کے باوجود ہندوستانی صنعتوں کو نیست و تابود کر دیا ہے اور ان کی جگہ ایک بھی رفاه عام کا کام نہیں کیا۔ ہندوستان پر کبھی مسلمان خوش اسلوبی کے ساتھ حکومت کرتے تھے لیکن اب اس پر عیسائیوں کی دشمناک حکمرانی ہے۔

جو کچھ اور پیش کیا گیا ہے اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اطالوی سیاسی حلتوں میں 1857 کے ہندوستان کے واقعات پر بڑی توجہ مبذول کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان سے متعلق متعدد تصنیفات جو اس دور میں شائع ہوئیں اس دلچسپی کا تین بیوت ہیں جو ہندوستانی بغداد نے اٹلی میں پیدا کی۔

حوالی

1. اُٹی میں زرعی سٹے پر بیرونی کے ہیروں کے انتہائی سہمودتی کے لیے بالخصوص لاطف فرمائیں انthonio گرامشی کا تجویز "رسی ارنی مکتوب" نورن (ایڈیشن کی 1952)۔
2. پری کی مہات کے ساتھ ساتھ بیرونی کے ہیروں نے جیونو اور لیمارن میں ایک ہائی تحریک منظم کرنے کی کوشش کی تھریہ تحریکیں، ہائی ٹکنیکس۔
3. دوسرا باتوں کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے اعلیٰ عوامی سیاستدانوں (جن میں بیرونی بھی شامل تھا) نے برطانیہ میں پناہی۔
4. "الکون سکرپٹی" جلد دوم، میلان (باروفی اے سکائی) 1845 میں کا۔ کوئی بھی کام مضمون لاطف فرمائیں۔
5. یا اس طبقی لاطف ہے کہ 1857 میں بخوات ہند کے موقعہ پر میلان کا ایک مالک مطہر ہی وہ کلمیہ کی تصنیف "اٹی یا یٹکا اے ماڑھا" کا ایک بیانی خواستہ کرتا چاہتا تھا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ مصنف اس ملک کے حالیہ ہنگاموں سے متعلق چند سطور کا اضافہ کر دے سکن غائب ایسا شاعت ہا ممکن تھی۔ لاطف فرمائیں کلمیہ: "پھولی ریو" جلد سوم، صفحہ 39۔ فلاں فرنس (تی بار، 1954)
6. فیلم اُرنی: "لیٹر" رہم (دو یا چونکہ 1937)
7. چار تھی رہنمایات ریاست فلاں: "آ کی پی گیر بخ، پری فھورا ۵-۱۹۵۲" نرزاں یکشن ۱۱۵۴ پو اکٹ ۱، فائل 8
8. اس ملکے میں یہ بات قابلی لاطف ہے کہ سرکاری حقوقی کی حریک پر بیٹھ مانٹ میں ہندوستانی بخوات کے مظلوموں کے لیے چندہ بحث کرنے کی ایک ہم چالائی گئی اور کوئی ایجادوں، کوئی اور جعلی مدرسہ نے چندہ دیا۔
9. صدر ورنا کوئی نیپور بیٹا" نورن، جولائی 1857
10. بخوات ہند کے حق میں اعتصاب پسندوں کے مختلف دلیلوں کے لیے لاطف فرمائیں: "دی گڑھا پیڈھا نائز" نورن، 1857، جاہجاہا، اور "گز بادی جیونو اے" جیونو، 1857، جاہجاہا۔
11. "سوئین کیویکا" روم، 27 جون 1857
12. "ایلیا ڈل پو پولا" جیونو، ایک اور اہم حاوی، بیرونی روزانہ اخبار "ایلیا اے پو پولا" (اُٹی اور اہل اُٹی) کے ملکے کی یہ ایک کڑی تھی جس نے محلہ خوانی کی تدبیب کے نتیجے کے طور پر چند ماہ پیشتر اپنی ایسا شاعت ہند کر دی تھی۔
13. "ایلیا ڈل پو پولا" 8 جولائی 1857
14. ایلن 2-2-17 اگست مضمون بیٹوان "لائٹنیا اے لائپر پا"
15. ایلن 15 ستمبر 1857: "لیٹر پاریکن ڈیلا سکنا اے ڈیلا اگری"
16. "لارچن" نورن، 15 اگست 1857

پی۔ شاستی کو

1857 اور روسی پر لیں

روس میں ہندوستانی بغاوت کی پہلی اطلاع 27 جون 1857 کو پہنچی جب لندن میں متین روی سفیر، خرپھودوچ (Khreptovich) نے میرٹھ میں شورش اور دہلی پر باغیوں کے قبضے کی خبر تاریخی ذریعے سینٹ پیٹرز برگ (St. Petersburg) کو پہنچی۔ اسی دن اس نے امور خارج کے وزیر، پرنس گورچاکوف (Prince Gorchakov) کے نام ایک یادداشت لکھی اور اس کے ساتھ لندن کے اخبارات سے اقتباسات شامل کیے۔ لندن میں مقام روی ملٹری اپیچی، کرٹل اگناتی یف (Colonel Ignatiev) نے بھی واقعات کی مفصل روداہی پہنچی۔

اگناتی یف (Ignatiev) نے لکھا: ”ہندوستان میں بغاوت کمپنی کے خلاف صرف کمی دیکی رحمنوں کا اتفاق یہ نہ رہیں ہے بلکہ غلامی کے نفرت انگیز غیر ملکی جوئے سے اس سر زمین کی آزادی کی خواہش کا اظہار ہے۔“ اگناتی یف (Ignatiev) کا خیال تھا کہ ”حکومت کی بد عنوانیاں اور کمپنی کا سب کچھ ہڑپ کر جانے کا لائق بغاوت کے موجب تھے۔“ اگناتی یف (Ignatiev) کی رائے میں کمپنی کی پالیسی سے ہندوستان کے جاگیرداریوں میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جلد یا بدیر ہر موزوں قطعہ آراضی جو انگریز تاجردوں کی دسترس میں تھا اس پر وہ قابض ہو جائیں گے۔“

جب لندن کی سنتی خیز خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو اس نے روی عوام کی رائے کو بیدار کیا۔ حریت پسند رسالہ ”اتے چست دی یے“ (Otechestvenny Zapiski) نے

اعلان کیا ”آج سیاسی دنیا میں شاید ہی ہندوستان کے سوال سے زیادہ اہم، دلچسپ، یا سنجیدہ کوئی مسئلہ ہو۔ ہندوستان کی خبروں کا انہائی بے تابی کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سُنْتَنِ خیز عنوان یہ ہیں: ہندوستان کی ڈاک، اور گلکتہ کے مراسلات؛

”آج سب سے زیادہ جائیداد مسئلہ ہندوستان کے معاملات کا ہے۔ پانچ میئنے سے سارے یورپ کی نظریں ہندوستان پر گزی ہوئی ہیں۔“ یہ رائے رسالہ ”روسکی ویستیک“ (Russia Vestnik) کی تھی جو اس نے اپنے قارئین پر ظاہر کی۔

اخبارات اور رسائل میں بغاوت کی نسبت رویے پر شدید بحث چھڑ گئی۔ بغاوت کے اسباب کیا تھے اور یہ کس طرح پھیل رہی تھی؟ عوام کے لیے اس کا صحیح تصور کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ روی اخبارات اس موضوع پر اپنای پیشتر مواں اگر یہی اخبارات سے اخذ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف مختلف رسائل اور اخبارات کے نقطۂ نظر میں اختلاف اور انتشار تھا بلکہ مختلف صاحفوں کے خیالات میں بھی۔

بغاوت سے متعلق سب سے زیادہ واضح اور قطعی رائے بے شک صرف روی انقلاب پسند جمہوریت پرستوں میں پائی جاتی تھی۔ ان کے خیالات کا انطباق این۔ اے۔ دو برویوبوف کے ایک مضمون میں کیا گیا جس کا عنوان ”ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ اور اس کی معاصرانہ صورت حال کا جائزہ تھا اور جو رسالہ ”سورو رے میٹک“ (Sovremennik) کے پرچہ ستمبر میں شائع ہوا۔ ادیب اور فلسفی اور روی انقلاب پسند جمہوری تحریک کے راہنماء این۔ جی۔ چرنی شیویکی (N.G. Chemyshevsky) کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ”مضمون واقعی اچھا لکلا۔“

موضوع سے متعلق نظریے کی پچھلی دو برویوبوف (Dobrolyubov) کے مقابلے کی امتیازی خصوصیت تھی۔ اس کی نگاہ میں بغاوت بے اطمینانی کی ایک اتفاقیہ لہر نہیں تھی بلکہ ”تاریخی طور پر ایک ناگزیر واقعہ تھا۔“ (Dobrolyubov) دو برویوبوف نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی لوٹ کھوٹ کی مشینزی کے کل پرزوں کی تحقیق کے ساتھ بغاوت کے اسباب کا مطالعہ شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مشینزی ڈاکو کی بے باکی اور حقیر تاجر اور حرص سے مرکب تھی۔

دوبرولیوبوف (Dobrolyubov) نے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قیام کی تاریخ کی چھان میں کی اور اس امر کی بھی تحقیق کی کہ کس طرح مختلف یوپاریوں کی ایک چھوٹی سی ثوی ترقی کر کے تحریتی سالاروں کی حکمران جماعت بن گئی۔ اس نے ان مورخوں اور صحافیوں کے دعوے کو قطعاً رد کر دیا جو سادہ لوگی یا ریا کاری سے انگریزوں کے تہذیبی مقصد کے قائل تھے۔ دوبرولیوبوف (Dobrolyubov) نے لکھا: ”انگلستان کا آخری مقصد حکومت قائم کرنا اور نجی منافع کمائنا ہے نہ کہ تہذیب پھیلانا۔“

بغادت کا جائزہ لینے میں دوبرولیوبوف (Dobrolyubov) ان لوگوں کا طرفدار تھا جو اسے متعصب ہندوؤں کی مذہبی شورش یا بے قابو سپاہیوں کا غدر تصور نہیں کرتے تھے بلکہ اسے آزادی کے لیے لوگوں کی بغاوت سمجھتے تھے جو بغیر کسی ذاتی غرض کے حملہ آوروں کے مقابلے پر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ ”لوگوں نے بغاوت کی کیوں کہ انہوں نے بالآخر برطانوی حکومت کے نظام میں خرابی پائی۔“

اس وقت روس کا سرکاری نظریہ اخبار ”روسکی ان ویلڈ“ (Russky Invalid) میں پیش کیا گیا جو ہندوستان کے واقعات کی باقاعدہ اور مکمل اطلاعات شائع کرتا تھا۔ 13 اکتوبر 1857 کو اس اخبار نے سرگے برگ (Sergeberg) کا ایک طویل مضمون بعنوان ”ایسٹ انڈیز بیغیرز“ شائع کیا۔ مصنف کی ہمدردی سراسر باغی ہندوستانیوں کے ساتھ تھی۔ ”برطانوی شیر، ریاستوں کے سیاسی اجسام کو نوچنے کا عادی ہے۔ اس بار جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اسے اپنی خونخواری کی خصلت کو قابو میں رکھنا ہو گا۔“ سرگے برگ (Sergeberg) کی نظر میں بغاوت کا سبب ”ہندوستانیوں کے ساتھ انگریزوں کا وحشیانہ سلوک (خاص طور پر نیکس کی وصولی میں) اور انسانی حقوق سے ان کی مطلق چشم پوشی تھا۔“

مقبول عام اخبار ”پتربرگسکی و دوموستی“ (Peterburgskie Vedomosty) ”زیر اوارت اے۔ اے۔ کرائسکی (A.A. Kraesky) رکن انجمن سیاسی المعرف“ اہل غرب“ بھی اپنے قارئین کو بخوبی مطلع رکھتا۔ 30 جولائی کو اخبار نے ایک سلسلہ مضمون بعنوان

لیٹریز اپاؤٹ ایسٹ انڈینز انڈگنیشن” (Letter's about East Indies) شروع کیا۔ اس میں مصنف نے اپنے قارئین کو مشورہ دیا کہ وہ لندن کے اخبارات پر تقدیمی نگاہ ڈالیں کیوں کہ اس کے قول کے مطابق ”انگریز اپنی ناکامیوں کو چھپانے یا ان سے انکار کرنے کا فن جانتے ہیں۔“ جس طریقے سے ہندوستان میں برطانوی حکومت قائم ہوئی، اس کی تاریخ سے مصنف نے یہ نتیجاخذ کیا کہ ”خود انڈو بریش سلطنت کی تعمیر میں تخریب کا ختم موجود ہے۔“ اس نے برطانوی صحافیوں کے ان دعوؤں کو ہمیں قرار دیا کہ بغاوت کا سبب یہ تھا کہ افراد نے ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو نظر انداز کیا۔

جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ”روشن خیال مہذب یورپ“ ”پس ماندہ جاہل ایشیا“ میں تمدن پھیلانے کا مقصد رکھتا تھا۔ ”پتربرگسکی ودوموستی“ (Peterburgskie Vedomosty) نے اس نظریے کو بیبا کانہ ریا کاری کا نام دیا۔ اس نے یہ معقول دلیل پیش کی کہ ”انگلستان نے ایک وسیع سلطنت حاصل کی لیکن اس میں تہذیب پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے ہڑپ کرنے کے لیے۔“

ایشیا میں یورپ کے تہذیب پھیلانے کے پارٹ پر روی مصنفوں کے اس قدر توجہ دینے کا سبب یہ تھا کہ نوآباد کاروں کی کھلم کھلما بد اعمالیوں کو جائزہ ٹھہرا نے کے لیے اس دلیل سے کام لیا جاتا تھا۔ روس میں رجعت پسند طقوں نے بھی اس ریا کاری کے حریبے کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ”روسکی ویستنک“ (Russky Vestnik) نے ان طقوں کی رائے کی عکاسی کی جب اس نے یہ بیان کیا کہ ”ہمیں انگلستان کی خارج پالیسی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے اختلافات کے کئی ٹکتے ہیں۔ لیکن ہم ہمیشہ فراغدلی اور ایمانداری کے ساتھ تسلیم کریں گے کہ ہمارے کئی مقاصد یکساں ہیں۔ انگلستان اور روس دونوں پر فرض ہے کہ وہ پچھرے ہوئے ایشیا کی اخلاقی تاریکی میں یورپی طرز زندگی کی روشنی پھیلائیں۔ اس میدان میں ہم حلیف ہیں۔ یہاں ہم میں بھگتی پائی جاتی ہے۔“

البتہ انصاف اس حقیقت کا بھی مطالعہ کرنے کا تقاضہ کرتا ہے کہ ”روسکی ویستنک“

(Russky Vestnik) کو روی عوام کی حمایت حاصل نہ ہوئی۔ اس کو سمجھنا کچھ دشوار نہیں۔ آزادی اور خود مختاری کے لیے جدو جہد میں ہندوستانیوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے علاوہ روی عوام خودا بھی اس ضرب سے بیچ ڈاپ کھار ہے تھے جو 1854 کی جنگِ کریمیا میں برطانوی اور فرانسیسی ہتھیاروں نے ان کے قوی فخر پر لگائی تھی۔ اس لیے ان کی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ تھی جو ہندوستان کو غلامی کے نوازدیاتی جوئے سے بجات دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔

ہندوستان کے طوفان کی المناک صدائے بازگشت ہمالیہ کی برفانی چونیوں کے اوپر سے لوحکت ہوئی روی عوام کے میدانوں کو عبور کر کے بیٹھ پتسر گ تک جا پہنچی۔ روی عوام کے ترقی پسند طبقے نے اس طوفان میں بہار کے اس پہلے جھونکے کی قوت کو دیکھا جو آزادی کی آنے والی آندھی کا پیش خیر تھا۔

روی عالم 1857-59 کی ہندوستانی بغاوت کی تاریخ کا بڑی دلچسپی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ دلچسپی تاریخ کو داخلی نظریات کا مجموعہ سمجھنے پر منی نہیں ہے بلکہ خارجی تو اینیں کا منطقی نتیجہ سمجھنے پر منی ہے۔ ان خارجی تو اینیں کے مطالعے سے اس رخ کو سمجھنا ممکن ہو جاتا ہے جس میں سماں حرکت کر رہا ہے۔ ماضی میں ہندوستانیوں کی بہادرانہ جدو جہد، حال میں ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ہندوستان کے ظہور اور مستقبل میں اس کی ترقی کے امکانات سے تاریخ ہند کا مطالعہ بڑا دل آؤز اور موثر ہو جاتا ہے۔

روی عالم کی رائے کے مطابق ہندوستانی بغاوت کوئی الگ تھلگ داقعہ نہیں ہے۔ ہندوستان کی بغاوت، جنیں میں تائی پنگ شورش، ایران میں بابیوں کی تحریک اور اٹھونیشیا میں تحریک آزادی کا ظہور۔ یہ سب کچھ ان ملکوں کو نوازدیوں میں بدلنے کی کوششوں کا عوای رہ عمل تھا۔

ہندوستانی بغاوت برطانوی حکومت کے خلاف متنظم کی گئی اور کسان، کاریگر اور سپاہی اس کے روح رواں تھے۔ اس قوت کے علاوہ جاگیرداروں کی بھی ایک جماعت تھی جس کی قیادت ان روسانے کی تھیں اگریزوں نے معزد ل کر دیا تھا اور جھسوں نے اپنے کھوئے ہوئے حقوق اور اختیارات خصوصی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے موقع کو غیمت جاتا۔ ظاہر ہے کہ بغاوت میں بڑی خامی تنظیم کی کی تھی۔

اس کے باوجود کہ بغاوت کو دبادیا گیا اس نے ہندوستان میں قوی شعور پیدا کرنے میں نہایت اہم پارٹ ادا کیا اور نہ آبادی اتنی نظام کی مخالف قوتوں کی طرف سے بلا لحاظ نہ ہب، ذات اور زبان، متحده جدوجہد کے لیے ایک مستحکم ہمیادر کھی۔

پوہنچ ڈو چانگ جیمن کن

جیمن اور ہندوستان انیسویں صدی کے وسط میں

انیسویں صدی کے وسط کا زمان مختلف ایشیائی ملکوں میں قومی آزادی کی تحریکوں کے لیے عام شورش کا ایک عظیم عہد تھا۔ انقلابات یکے بعد دیگرے پا ہوئے۔ جیمن میں تائی پنگ انقلاب اور دوسرا جنگِ افیون، ہندوستان میں عوای بغاوتیں، ایران میں بایوں کی شورش اور اینکو ایرانی جنگ، ستام اور لبنان میں کسانوں کی سرکشی، بورنیو میں نوآبادیاتی نظام کے خلاف لوگوں کی جدوجہد وغیرہ۔ غرض یہ کہ ایک زبردست سیلا ب تھا جو نوآبادیاتی نظام کی بدناؤتوں کو بہا لے گیا۔ عوای انقلابات کی اس مندرجتی ہوئی لہر میں غیرملکی جارحیت اور جرود تم کے خلاف چینی اور ہندوستانی عوام کی جدوجہد سب سے زیادہ وسیع تھی۔ بعد میں آنے والی ایشیائی قوموں کی آزادی کی تحریکوں پر ان کا نہایت گہرا اثر پڑا اور غیرملکی سرمایہ دار حملہ آوروں اور جاگیر دار توتوں کو بہت سخت دھکا لگا۔ ہندوستان کی جدوجہد اور جیمن کی شورش ایشیا میں قومی تحریک آزادی کی دو بڑی بھریں تھیں۔

گذشتہ صدی کے وسط میں ایشیا کی قومی آزادی کی تحریکوں کا آغاز دراصل مغربی سرمایہ دار حملہ آوروں کی نوآبادیاتی پالیسی کا بر اور استنتیج تھا۔ قوت اور سازش دونوں سے کام لے کر انھوں نے ایشیائی قوموں کو لوٹا اور خلام بنایا۔ انھوں نے ایشیائی ملکوں کے اس وقت کے اقتصادی ڈھانچے کو توڑ پھوڑ ڈالا اور انھیں نوآبادیوں یا نیم نوآبادیوں کی حیثیت سے دنیا کی سرمایہ دارانہ منڈی میں وکھل دیا۔ اپنے روایتی حقوق سے محروم اور بڑھتی ہوئی بھوک اور تکددتی کاشکار

ہونے کے بعد ایشیائی قومی آزادی اور خود مختاری کی جانب تحریک اور واحد راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ یعنی غیر بملی حملہ آوروں کے خلاف مصمم ارادے کے ساتھ جدوجہد کرنے اور ان پیڑیوں کو توڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ جن میں انھیں جرأۃ جنگ اگیا تھا۔

چنانچہ ایشیائی میں مغربی سرمایہ داری کی جارحانہ قوموں کے بڑھنے اور چینی پرو آبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد ایک روزمرہ کا واقعہ بن گیا اور اس نے لاچار مظلوم اور غلام ایشیائی قوموں کی ایک عظیم مشترکہ مہم کی صورت اختیار کر لی۔ جدوجہد کے یکساں نتائج، مفاد اور نصب ایشیان نے ایشیائی قوموں کو ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا اور ایشیائی قومی آزادی کی تحریکوں میں نہایت قریبی رابطہ پیدا کر دیا۔ ہندوستان میں 1857-59 کی بغاوت پر بحث کرتے ہوئے مارکس (Marx) نے بتایا کہ قومی آزادی کی یہ ملک گیر جنگ اس وقت شروع ہوئی جب ایشیائی کی عظیم قومی انگریزی اقتدار کے خلاف عام نفرت کا اظہار کر رہی تھیں۔ بلاشبہ بھال کی فوج کی بغاوت کا ایریان اور چین کی جنگوں کے ساتھ گہر تعلق تھا۔⁽¹⁾

برطانوی فوجوں کے انگلو ایرانی جنگ میں بخشنے سے ہندوستان کی عظیم بغاوت کے لیے سازگار حالات پیدا ہو گئے۔ برطانوی اور فرانسیسی محلے کے خلاف چینی لوگوں کی دوسری جنگ افون اور ہندوستانی بغاوت دونوں کا دراصل یہ اثر ہوا کہ دشمن بڑھنے سے رک گیا جس سے دونوں کو فائدہ چنچا۔ کسی ایشیائی ملک کی قومی آزادی کے لیے جدوجہد کی کامیابی اور ناکامی کا درسرے ملکوں کی قومی آزادی کی تحریک پر دورس اثر پڑتا تھا۔ یہ قریبی تعلق موجود تھا اگرچہ اس وقت ایشیا کے لوگوں نے اس کی اہمیت کو نہ سمجھا۔

(2)

چین کے خلاف برطانیہ اور فرانس کی 1856-60 کی دوسری جنگ افون غارت گری کی جنگ تھی جو چین پر اپنے غلبے کو بڑھانے کے لیے مغربی سرمایہ دار لیبروں نے شروع کی۔ خارجی محلے کے خلاف چینی عوام کی مراحت ایک بڑی قومی جنگ میں بدل گئی۔ دراصل کتنی

پہلووں سے یہ بھلی جگبِ انگوں کا ہی اعادہ اور حصہ تھی جو 1840-49 میں شروع ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت کی علمی صورت حال کے پیش نظر ان دو جنگوں کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ بھلی جگبِ انگوں کے دوران چینی لوگوں کو کوئی بلا واسطہ یا بالواسطہ امداد نہ ملی لیکن دوسری جگبِ انگوں کے دوران ہندوستانی عوام رفیق اور بھائی بن کر ان کی مصیبت کی گھری میں آزے آئے جب کہ وہ خود 1857-59 میں برطانوی نوازدیاتی حکومت کا تحجہ اٹلنے کے لیے بہادری کے ساتھ جدوجہد کر رہے تھے۔ باوجود اس بات کے کہ اس وقت کے حالات کی وجہ سے دونوں ملکوں میں براہ راست تعلقات قائم کرنے کی راہ میں آج کی نسبت بڑی رکاوٹیں درپیش تھیں۔ درحقیقت ہندوستانی اور چینی عوام مشترکہ دشمن کے خلاف اپنی جگ میں ایک دوسرے پر اثر انداز تھے اور ایک دوسرے کے معین تھے۔

دوسری جگبِ انگوں اس وقت چھڑی جب برطانوی حملہ آوروں نے (جو چوری چھپے مال لے جانے والوں کے چہازوں کو پناہ دے رہے تھے) کمین کے پر اس باشندوں کی بڑی تعداد کو قصد اُتلی کیا۔ بھری ڈاکو یعنی نام نہاد ”مہڈ ب لوگ“ جن کی پشت پر تو پرانہ اور توپوں سے لیس جگلی کشتیاں تھیں، دریائے پرل سے اوپر کی طرف اور ہم مچاتے کمین تک چڑھ آئے۔ 27 اکتوبر 1856 سے انہوں نے پر امن شہر پر متواتر بم برسائے۔ ان کے بھری فوجی دستے شہر میں گھس گئے اور بے حد مظلالم ڈھانے۔ زتابالجبرا، اغوا، قتل اور ان مکانوں اور جاگہوں کو آگ کی نذر کرنا جن پر وہ ہاتھ ڈال سکے۔ حملہ آوروں کا خیال تھا کہ طاقت کے اس مظاہرے سے چینی عوام ڈر کر اطاعت پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن سیلان کی خام خیالی تھی۔ لوگوں نے دشمن کے حملے کا جم کر مقابلہ کیا۔ برطانوی جنگی جہاز جو دریائے پرل میں گھس آئے تھے۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے میں ناکام ہوئے اور مدافعت کرنے والوں کے زبردست جوابی حملوں سے جلد ہی کمین کے گرد دنوں اح سے تیزی کے ساتھ پہاڑ پہاڑ نے پر مجبور ہو گئے۔

اس الجھن سے نجات پانے کے لیے اور جنگ کو وسعت دینے کے لیے لکھت خورده حملہ آوروں نے ہندوستان سے فوجی دستے بھیجنے کی تدبیر ہو گئی۔ 10 جنوری 1857 کو برطانوی

وزیر چین بھے۔ باورنگ (J. Bowring) نے ہاگ کانگ سے ہندوستان کے برطانوی گورنر جنرل، کیننگ (Canning) کے نام ایک سرکاری مراسلہ بھیجا۔ اس میں یہ اتحاد کی گئی کہ ”اگر ممکن ہو تو ملکہ مظہر کے پانچ ہزار فوجی جوان کسی قدر تو پختانے کے ساتھ بلا تاخیر ہندوستان سے چین لٹنے کے لیے بھیج دیے جائیں۔“⁽²⁾ مشرقی بعید کے برطانوی بحری ہیزے کے کمانڈر ایم۔ سیمور (M. Seymour) نے بھی کیننگ سے یہی درخواست کی۔

یکن حملہ آوروں کا اندازہ پھر غلط نکلا۔ 1857 میں ہندوستان اس قابل نہیں تھا کہ چین کے خلاف برطانیہ کی جارحانہ جنگ کے لیے کوئی مک بھیج سکے۔ ہندوستان میں برطانیہ کی بے رحمانہ نوابدیاتی پالیسی نے نفرت کے شعلے بھڑکا دیے تھے۔ اب ہندوستانی عوام مزید ظلم اور غلامی کی حالت کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ انگریز دشمنی کے بڑھتے ہوئے جذبات ان ہندوستانی فوجیوں میں بھی پائے جاتے تھے جنہیں خود انگریزوں نے فوجی تربیت دی تھی۔ 1857 کے موسم بہار میں ہندوستان فوجیوں نے جو بیدار ہو چکے تھے، انگریزوں کے خلاف یہی بعد دیگرے کئی ایک چھوٹی مونی بغاوتیں پا کیں۔ یہ آنے والے انقلابی طوفان کے آثار تھے۔ ان حالات کے پیش نظر ہندوستان میں برطانوی حکام کی حالت چین میں حملہ آوروں کی نسبت کسی طور پر بہتر نہ تھی۔ چین کے خلاف حملے کے لیے ہندوستان سے فوجی دستے بھیجا خام خیالی تھی۔ کیننگ (Canning) کے نام باورنگ (Bowring) کی اپیل تدبیح تاریخی دستاویزات کے انبار میں اس طرح کھو گئی جیسے کنکر سمندر میں کھو جاتا ہے۔

پس دوسری جنگِ افرون کے آغاز سے ہی چینی لوگوں کو ہندوستانی بھائیوں سے عملی طور پر امداد ملنی شروع ہو گئی تھی۔ مدافعت، آزادی اور خود محترمی کے لیے اپنی اپنی جدوجہد میں دونوں قوموں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا۔

مارچ 1857 میں برطانوی سرکار نے مارشیں اور برطانیہ سے مک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نوابدیاتی حکومت کے مسلم الشہوت استاد لارڈ ایلگن (Lord Elgin) کو جو بعد میں ہندوستان

کا گورنر جنرل ہنا اور طویل عرصے تک اس عہدے پر مامور رہا، چین میں غیر خصوصی مقرر کیا گیا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ بڑے پیمانے پر مسلح قوت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو مروعہ کرے۔ لیکن جب ہندوستانی لوگوں نے بڑی حد تک اس نے جارحانہ منصوبے میں روزا انکادیا تو نہ آباد کاروں کو بڑی ذہنی کوشت ہوئی۔ 10 میگی کو جب برطانوی مہماں فوجوں نے مشرق کی جانب حرکت کی تو بہادر ہندوستانیوں نے برطانیہ کے خلاف عظیم بغاوت کا بگل بجادیا۔ دہلی پر فتحی الفور قبضہ کر لیا گیا۔ نہ آبادیاتی حکومت کو یہ خطرہ درپیش ہوا کہ کہیں اس کا تختہ نہ الٹ جائے۔ اس سے تھوڑی دیر می پہلے باورنگ (Bowring) نے کیننگ (Canning) سے امداد کے لیے درخواست کی تھی۔ اب کیننگ (Canning) کی باری تھی کہ ایلکن (Elgin) سے مدد مانگے۔ جب ایلکن سننگا پور کے راستے سے چین کو جا رہا تھا تو 3 جون 1857 کولارڈ کیننگ (Lord Canning) کی طرف سے اسے ایک مراسلہ ملا۔ اس میں ہندوستان کی دور دور تک پھیلی ہوئی بغاوت کا بیان اور انگریزوں کی نازک حالت کا ذکر تھا۔ کیننگ نے لکھا:

”گزگا کی وادی میں ٹکلتے اور آگرہ کے درمیان 750 میل بے علاقے میں مشکل سے ایک ہزار فرنگی فوج موجود ہے جب کہ کئی اہم شہر اور چھاؤنیاں ایسی ہیں جہاں تکے، فوجی گودام، خزانے اور فرنگیوں کی بڑی شہری آبادیاں ہیں۔ ان پر صرف دسی فوجی دستے متین ہیں۔ اگر ان میں سے کسی مقام پر بغاوت رونما ہوئی تو حکومت ہند کے پاس تجھے اس کو دبانے کے لیے کوئی فوج نہیں ہے۔ باغیوں کے لیے میدان صاف ہو گا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بغاوت کا یہ شعلہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا اور بغیر بدے بھڑکتا رہے گا۔ جب تک دہلی باغیوں کے قبضے میں رہے گی کسی نہ کسی جگہ نہ تنی بغاوت رونما ہوگی۔ یہ صورت حال خطرناک ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض نہایت اہم چھاؤنیوں میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، دیسی رہنمیں بگزی ہوئی ہیں۔“⁽³⁾

اس نازک صورتی حال کی اصلاح کے لیے کیننگ (Canning) نے ایلکن کو لکھا کہ وہ بنگال میں لڑکھراتے ہوئے برطانوی نظام کو سہارا دینے کے لیے اپنی

فوچین ملکتے کی جانب بھیج دے۔ ایک سرکاری دستاویز میں یہ قلمبند ہے کہ گواہی لیکن چین میں اپنے مقصد کی تحریک کے لیے بے تاب تھا لیکن اسے کمپنگ کی درخواست کی تحریک کرنا پڑی۔ اس طرح بہادر ہندوستانیوں نے چین کی جانب بھیجنی گئی برطانیہ کی مہماں فوج کو راستے ہی میں روک لیا۔

آزادی اور خود مختاری کے لیے ہندوستانی لوگوں کی مصمم جدوجہد انگریزوں کے حملے کے خلاف چینی جنگِ مراحت کے لیے پھر سازگار ثابت ہوئی۔ 20 اپریل 1857 کو برطانوی وزیر خارجہ کلیر ٹن کی جاری کی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ تجویز تھی کہ یلکن (Elgin) چین میں وارد ہوتے ہی اپنی مہماں فوج کے ساتھ شامل کی جانب چڑھائی کرے گا اور منصوبہ کار کو ٹکنیوں کے زور سے نئے غیر مساوی معاملے پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ لیکن ہندوستانی شورش کے سبب یہ جارحانہ مقصد ایک سال تک پورا نہ ہو سکا۔

ہندوستانی بغاوت نے چین میں حملہ آور فوجوں کو جانے والی کمک کروکر لیا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف برطانوی حملے کے خلاف چینی عوام کی جنگ ہندوستانی لوگوں کی جدوجہد کے حق میں جوابی امداد ثابت ہوئی اور اس نے دشمن کو روکنے میں مدد دی۔ ہندوستانی بغاوت کے پھوٹے کے بعد انگریزوں نے شرق بحید میں اپنی تمام فوجوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ پہلے ہندوستانیوں کی سرکوبی کی جائے اور پھر چین سے نپا جائے۔ لیکن چینی عوام کی مسلسل جدوجہد نے ان کی یہ تدبیر ناکام کر دی۔ اگرچہ یلکن (Elgin) نے چین کو جانے والی برطانوی فوج کا کچھ حصہ ہندوستان کو بھیج دیا پھر بھی چینیوں نے برطانوی بھرپوری اور بری فوجوں کی خاصی تعداد کو الجھائے رکھا۔ اپنی ڈاکیزی کے مقاد کے تحفظ کی خاطر حملہ آور چین میں ان فوجوں کو رکھنے پر مجبور تھے۔

جون 1857 میں ہندوستانی بغاوتوں کے شعلے میرٹھ اور دہلی سے گنگا کی وادی میں دوسرے مقامات تک پہنچ گئے۔ ملکتے میں بھی شورش کی آگ سلگ رہی تھی۔ برطانوی حکمران خوف سے حواس باختہ ہو گئے۔ بار بار کمپنگ (Canning) نے یلکن (جو ہائگ کا نگ میں بھیج چکا تھا) سے زیادہ فوجی امداد بھیجنے کا تقاضہ کیا۔ اول الذکر کے پار پار مدد کے لیے اجیل کرنے کے

باد جود پلکن (Elgin) جو خود مشکل میں تھا، چینی علاتے سے ایک بھی سپاہی نہ ہنا سکتا تھا۔ اسی سال 29 جولائی کو اس نے کلیر غلن (Clarendon) کی خدمت میں نذکورہ ذیل رپورٹ بھیجی: ”لارڈ کیننگ (Lord Canning) کی درخواست کی حتی المقدور تعیش کی غرض سے ان وسائل کا معافانہ کرنے کے بعد جو میرے اختیار میں ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک طرف تو ہاگُن کا گُن میں مامور قلیل قلعہ دار فوج کے کسی حصے کو ہندوستان کی جانب بھیجنے کی کوشش بے سود ہو گی، دوسری طرف، بھری فوج میں ٹھوس کمی کرنا کافی خطرے کا ساتھ سلسلہ رسائل و رسائل کے قیام معاہداتی بند رگا ہوں میں مقیم ہم وطنوں کی حفاظت اور کشمکش کے ساتھ سلسلہ رسائل و رسائل کے قیام کے لیے اسی فوج پر ہمارا مدار ہے۔“⁽⁴⁾

آخر کار پلکن (Elgin) نے کیننگ (Canning) کو ”اخلاقی امداد“ دینے کا انوکھا ڈھنگ اختیار کیا، وہ تن تھا گلکتے گیا۔ اس نے اپنی آمد کی یہ دضاحت کی کہ اس کی وجہ سے برطانوی فوجیوں کا حوصلہ بڑھے گا کیوں کہ اس کی موجودی کو چینی سے بھاری ملک کا پیش خیز سمجھا جائے گا۔⁽⁵⁾ چینی اور ہندوستانی عوام کی مشترکہ ضربیوں سے برطانوی حملہ آوروں کی حالت ڈانواؤ دول اور نازک ہو گئی۔

چینی عوام کو اپنے لڑنے والے ہندوستانی بھائیوں کے ساتھ گھری ہمدردی تھی اور ان کی کامیابیوں سے ان کے حوصلے بلند ہوئے لیکن ہندوستانی نصب ایمن کے حق میں ہمدردی کا یہ احساس مؤثر طور پر ظاہر تھا ہو سکا کیوں کہ اس وقت چینی کے اپنے کوئی اخبار نہیں تھے اور جو خبری ریاستاں ایس کے ہاتھ گلیں ان کی تعداد قلیل تھی۔ پھر بھی حکمران طبقے کی چھوڑی ہوئی متفرق تحریروں سے یہ پتہ چلا ناشکل نہیں کہ ہندوستانی بغاوت کے تین چینی لوگوں کا روایہ کیا تھا۔ ایک معمون بعنوان ”کشمکش“ میں یہ منگ شیں کی اگریزوں کے ہاتھوں گرفتاری کے کوائف“ میں سوئے خود۔ چینگ (Hsueh Fu-cheng) نے جو سفارت کا ایک رکن تھا، یہ لکھا: ”کشمکش کے لوگ اگریزوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ افواہیں بھیلی ہوئی ہیں کہ اگریزوں کے تحت ملک ہندوستان نے بغاوت کر دی ہے اور برطانوی فوجیوں کو گلکشت ہوئی ہے اور وہ کئی کمانڈروں سے

ہاتھ دھو چکے ہیں۔“ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صوبہ کو انگنگ کے عوام کس سرگرمی کے ساتھ ہندوستانی بغاوت کی خبریں حاصل کرتے رہے۔ ہوانگ چے (Hua Ting Chieh)، مجسٹریٹ ضلع نہائی، صوبہ کو انگنگ اپنی تصنیف ”غیر ملکیوں کے ساتھ رواہ و رسم کی داستان“ میں اپنے ذاتی تحریب کو بیان کرتے ہوئے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ کو انگنگ کے عوام نے کس طرح ہندوستانی بغاوت پر خوشیاں منا میں۔“ اس وقت ہانگ کانگ کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ انگریزوں کو روپے کی اس قدر رنگی کا سامنا ہے کہ نہ صرف فوجیوں کو تنخوا ہیں دیرے میں بلکہ انھیں اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے۔ انھیں چین کے ساتھ تجارت کرنے کی ختنت ضرورت ہے۔“ کچھ اور لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ”ہمیں پڑھا چلا ہے کہ برطانوی صوبہ بھائل نے بغاوت کر دی ہے اور انگریز فوجی دستوں کو شکست ہوئی ہے۔ ایک دو میں کے بعد پھر یہ افواہ پھیلی کہ انگریزی فوجی دستے گھات میں چھپے بیٹھے تھے اور ان کو کیتھنے نیست و تابود کر دیا گیا ہے۔ ایک پس سالا راور بعض لوگوں کے قول کے مطابق شہنشاہی خاندان کا ایک داماوزندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوسرا جریل اس قدر رہشت زدہ تھے کہ ان کو کچھ نہ سوچتا تھا کہ کیا کریں۔ یہ خبریں لب بلب پھیلتی تھیں اور ہر کوئی ایک ہی بات کہتا تھا۔ جب گورنر جزل یہ۔ مگنگ۔ شین (Yeh Ming Shen) سے اصلی حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے بھی مختلف اطراف سے اسی قسم کی اطلاعات ملی ہیں۔ صنِ اتفاق سے ہانگ کانگ کے تاجریوں سے جو خطوط آتے ان میں بھی یہی داستان ہوتی۔ لوگ خوشی سے پھولے نہ ساتے۔⁽⁶⁾

اگرچہ ہندوستان نے واقعات کا یہ بیان کیتھنے صحیح نہ ہو (اور اس وقت یہ بات ناگزیر تھی) پھر بھی بغاوت سے متعلق کو انگنگ کے لوگوں کی شدید بے تابی اور یہ خواہش ظاہر ہے کہ ان کے ہندوستانی بھائی کامیاب ہوں۔ اس وقت برطانوی محلے کے خلاف کو انگنگ جنگ کا سب سے اگلا محاذ تھا۔ یہ نبہتا ہندوستان کے قریب تھا اور ہانگ کانگ کے اس کے عین پڑوس میں تھا۔ اس لیے اس میں کوئی تجربہ کی بات نہیں کہ کو انگنگ کے لوگ سب سے پہلے ہندوستانی واقعات

کی خبریں پاتے اور ان سے متاثر ہوتے۔

نہ صرف چینی عوام ہی ہندوستانی بغاوت کے واقعات میں گھری دل چشمی رکھتے تھے بلکہ یہ منگ۔ شمین بھی جو اس وقت کو انگل نیگ اور کو انگسی صوبوں کا گورنر جنرل اور صوبہ کو انگل نیگ میں برطانوی حملہ آوروں کے خلاف جنگ کا سپہ سالار تھا، ہندوستانی لوگوں کی جدوجہد پر پوری پوری توجہ دیتا تھا۔ شہنشاہ کے نام عرضداشتوں میں وہ بار بار ہندوستانی بغاوت کی کامیابی کا ذکر کرتا اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچتا کہ ”غیر ملکیوں کا حشر کسی طور پر اچھا نہ ہو گا۔“ یہی وجہ تھی کہ برطانوی حملہ آور ”لکھ نہ بھیج سکے۔“⁽⁷⁾ 1859 میں سن کیا نگ کے تاتاری جرنیل، چلا فینٹا (Chalafenta) اور مادرین فا ہفولی (Fahfooli) نے سن کیا نگ کے روی تو نصل کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے رسمی طور پر یہ مشورہ دیا کہ برطانیہ کے خلاف معاهدہ کرنے کے لیے ایک خاص وفد ہندوستان کو بھیجا جائے۔ یہ ایک ایسی اعلیٰ مہم تھی جو ان کی رائے میں دشمن پر فتح کی موجب ہو گی۔ شہنشاہ کے نام یادداشت میں چلا فینٹا (Chalafenta) اور فا ہفولی (Fahfooli) نے روی تو نصل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا:

”اب برطانیہ اور فرانس دونوں اپنی فوجوں کو منظم کر رہے ہیں۔ وہ جنگی جہازوں کی بھی مرمت کر رہے ہیں۔ وہ انتقام کی غرض سے اگلے سال فروری یا مارچ میں اپنی تحدہ افواج کے ساتھ ٹانکشن پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس وقت مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ انہی کی لائھی سے ان کا سر کچلا جائے۔ ہندوستان ایک زرخیز ملک ہے اور برطانوی مقبوضات میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے۔ گودہاں قلعوں میں برطانوی فوجیں معین ہیں لیکن وہاں عوام کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف شدید نفرت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور عرصے سے بغاوت کی آگ سلگ رہی ہے۔ ہمارے لیے یہ موقعہ نعمیت ہے۔ اگر کوئی قابل شخص خفیہ طور پر وہاں بھیجا مکن ہو اور ہندوستانیوں سے تعاون کرنے کا وعدہ لیا جائے تو انگریزان کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکیں گے۔ اس طرح انگریزوں پر اندر وہی ہنگامے کا خوف طاری ہو جائے گا اور پھر شاید چین کے ساتھ جنگ کا خطرہ مل جائے گا۔⁽⁸⁾

ایک اور یادداشت میں چلا فیصلہ اور فاہمی نے پھر اس بات پر زور دیا کہ ”جو کچھ روی
تو نصل نے کہا ہے“ وہ بالکل درست ہے اور اس کی تجویز قطعاً قابل عمل ہے۔⁽⁹⁾ انہوں نے
شہنشاہ سے درخواست کی کہ اس تجویز کو قبول کیا جائے۔ اگرچہ اس زمانے کی مجبوریوں کے سب
اس تجویز کی قابل نامکن تھی تاہم یہ بات قبل غور ہے کہ سوال پہلے چین میں غیر ملکی حلے کے
خلاف مشترکہ مراحت کے لیے ہندوستان کے ساتھ معاهدہ کرنے کا خیال موجود تھا۔

(3)

اگرچہ برطانوی نوآباد کاروں نے ہندوستانی لوگوں کی بغاوت کو بے دردی کے ساتھ دبا
دیا اور دوسرا جنگِ افیون میں چین نے شکست کھائی پھر بھی ان دونوں ملکوں کی قومی آزادی کے
لیے جدوجہد پورے زور کے ساتھ جاری رہی۔ جن دورانہ لیش اور دلاور ہندوستانیوں نے چینی
عوام کے انقلاب میں حصہ لیا ان کے بہادری کے کارنا موس کا علم بھی اسی وقت ہوا۔

اس میں کوئی مشکل نہیں کہ چینی اور ہندوستانی لوگوں کا باہمی رابطہ برطانوی حملہ اور وہ
کو ایک آنکھ نہ بھاتا تھا کیوں کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ دو بڑی ایشیائی قومیں باہم نفرت کریں اور لڑیں
مریں تاکہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف ان کی جدوجہد کمزور ہو جائے، صحیح راستے سے ہٹ جائے
اور بالآخر ناکام ہو جائے۔ 1857 میں ہی جب ہندوستانی بغاوت کی آگ تیزی سے بھڑک رہی
تھی ”تاہمُر (Times) کے ایک نامہ نگار نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ غیر معترض ہندوستانی فوجیوں کو
چینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیج دیا جائے اس نے کہا: ”بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ
ہندوستان میں تادبی اقدامات کو عمل میں لانے اور ساتھ ہی چین کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنے
میں کوئی مشکل چیز نہ آئے گی۔“ بے شک بعض ایسی سپاہی رحمتیں ہیں جو بظاہر باغی نہیں ہیں لیکن
ان کے ہم نہ ہیوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ان کو چین میں کیوں
نہ بھیج دیا جائے؟“⁽¹⁰⁾ فی الواقع دوسرا جنگِ افیون کے آخری مرحل میں برطانوی حکام نے
کچھ ہندوستانی فوجیوں کو چین بھیجا۔

جب ہندوستانی بغاوت پوری طرح دب گئی تو انگریزوں اور منجو حکمرانوں میں گازی چھٹے گئی۔ انگریزوں نے ہندوستانی فوجی بھیجے تاکہ وہ توپوں کا نشانہ بن کر چینی انقلاب پسندوں کی سرکوبی میں منجز فرمائروادوں کی مدد کریں۔

انگریزوں کو ایشیائیوں کے ساتھ ایشیائیوں کو لڑانے کا ناپاک منصوبہ سو جھا لیکن واقعات ان کی حسب خواہش رونما نہ ہوئے۔ جب وہ سیکروں ہندوستانی فوجوں کو تائی چنگوں کے خلاف میدان جنگ میں جھوک رہے تھے تو کچھ باشور ہندوستانی انقلاب پسندوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کے دوست بن گئے۔ انہوں نے اپنی توپوں کا منحہ تمام غیرملکی دخل انداز فوجوں کی طرف موز دیا جن میں برطانوی فوجی دستے بھی شامل تھے۔ جیسیں اور ہندوستان کے تعلقات کی تاریخ میں ایک سنہرا درق ہے اور نوآبادیاتی نظام کے خلاف جنگ میں چینی اور ہندوستانی عوام کے مابین یہ سیدھے تعاون کا آغاز تھا۔

جہاں تک دستیاب مواد سے ہمیں معلوم ہے تائی چنگوں کی صفوں میں ہندوستانیوں کی شمولیت کا ذکر پہلی بار سینگ کوفان کے ایک خط میں کیا گیا جو تائی چنگوں کا جانی دشمن تھا۔ ایک اور جرنیل ہولن اول کے خط کے جواب میں اس نے لکھا: ”میں نے شاہے کے صدر مقام ضلع یوشان کا محاصرہ کرنے میں باغی وفادار پرنس لی۔سو۔ چینگ (Prince Li Hsiu-Cheng) کے سپاہیوں میں کچھ کالی چڑی والے غیرملکی بھی شامل تھے۔“⁽¹¹⁾

جس چیز کا ذکر یہاں سینگ (Tseng) کر رہا ہے وہ 1861 کے شروع میں نامور سالار لی۔سو۔ چینگ (Li Hsiu-Cheng) کے زیر کمان تائی چنگ فوجوں کا صوبہ کیانگسی (Kiangsi) میں صدر مقام ضلع یوشان کا محاصرہ ہے۔ ”کالی چڑی والے غیرملکی“ ہندوستانی ہوں گے کیوں کہ منجو حکمران عام طور پر ہندوستانی فوجوں کو ”ٹین چو (ہندوستان) کے کالی چڑی والے فوجی“ کہتے تھے۔

جن حالات میں ہندوستانی لی سو چینگ کے زیر کمان خدمت بجالانے کو آئے وہ پرداہ تاریکی میں ہیں لیکن ہم یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ اگست 1860 میں جب لی (Li) نے سکھائی پر

فوج کشی کی تو برطانوی حملہ آوروں نے حکم کلام مداخلت کی اور ہندوستانی فوجی دستوں کو تائی پگنوں کے خلاف لڑنے کا حکم دیا۔⁽¹²⁾ اس کے پچھے ہی بعدی (Lai) کے فوجی دستے کیا نگسی (Kiangsi) میں گھس گئے۔ اس پات کا قوی احتمال ہے کہ جو ہندوستانی ان میں شامل تھے وہ قلعہ شنگھائی کی برطانوی فوج سے آئے ہوں گے۔

یہ حقیقت قابل غور ہے کہ جب برطانوی حکام تائی پگنوں کی سرکوبی میں برادر است حصہ لینے لگے تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہندوستانیوں نے تائی پگنوں کے ساتھ مل کر لڑائی کی۔ اس سے ظاہر ہے کہ بعض دورانی میں ہندوستانی چین کی قومی آزادی کے نصب اعین کے حاوی تھے اور برطانوی حملے کے خلاف جدوجہد میں برادر راست شامل ہو گئے۔ انہوں نے برطانوی مداخلت پسندوں کے بر عکس روشن اختیار کی۔ انہوں نے نوآبادیاتی نظام کے خلاف چین اور ہندوستانی عوام کے مابین سیدھے تعاون کی بنیاد رکھی۔ ان کی یہ دین ہمیشہ یاد گار ہے گی۔

تحوڑی مدت کے بعد ہی مزید ہندوستانی فوجیوں کو تائی پگ (Taiping) تحریک کے انقلاب پسندوں کے قتل عام کو زیادہ ہدایت کے ساتھ انجام دینے پر مجبور کیا گیا⁽¹³⁾ یہ واقعی افسوس کا مقام تھا۔ البتہ تائی پگنوں اور مداخلت پسندوں کے مابین جدوجہد کے تین ترین برسوں (1862-63) کے دوران باشمور ہندوستانیوں کی روز افزوں تعداد میدان جنگ میں بھی انقلاب پسندوں کا ساتھ دینے لگی جہاں انہائی گھسان کی لڑائیاں لڑی گئیں (کیا نگسی اور جیکیا گنگ کے صوبوں کے مختلف علاقوں میں) چند مثالیں حسب ذیل ہیں:

19 فروری 1863 کوشادہ سنگ، صوبہ جیکیا گنگ کی ایک لڑائی میں تائی پگنوں کے ساتھ صفائی کا مدد گار تھا۔ منصور کار کی دستاویزات کے مطابق منجوں اور غیر ملکیوں کی متعدد فوجوں نے اس دن ”سی کو گیٹ“ کے باہر سے شاہک سنگ پر بساري کی۔ شہر کی سوت سے زیادہ بلند دیوار کو گرا دیا اور بے شمار قراقوں کو ہلاک کر دیا۔ تاردو (Tardif) اکیلائیل پر کھڑا تھا اور اپنے فوجی دستوں کو شہر کی دیوار پر چڑھنے کی تاکید کر رہا تھا۔ پھر کلا بندوقوں اور کنکروں کے ساتھ یہی باغی

میگاونوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ پچاس سالہ کالی چڑی والے اجنیوں نے با غیوں کی امداد میں تاردو (Tardif) پر سیدھی بندوق سرکی اس کے سر میں گولی لگی اور جان بحق ہوا۔⁽¹⁴⁾ اسی سال 2 مئی کو کیانگ سو (kiangsu) کے صوبہ کے ضلع تائی سانگ (Taitsang) میں ایک مذہبیز کے دوران تین سپاہیوں نے جو پہلے پانچویں میٹھا فینیشی (Taipings) 5th Bombay Native Infantry کے ساتھ لڑے لاتے اپنی جان دی۔⁽¹⁵⁾

اسی سال 17 اکتوبر کو صوبہ چینکیانگ میں ہنچو (Hanchow) اور یوہانگ (Yuhang) کے درمیان مقام شہلی چانگ چیچ ایک لڑائی میں میگوں اور فرانسیسیوں کی متحدہ فوج نے ”چنڈیروں کو ہلاک کرنے“ کا دعویٰ کیا۔ ان میں ایک کالی چڑی والا اجنی بھی تھا۔⁽¹⁶⁾ تائی گوں میں کالی چڑی والے اجنیوں کی موجودگی کی اور مثالیں بھی مل سکتی ہیں۔⁽¹⁷⁾ مذکورہ بالا تین مثالوں میں تائی پنگ فوجیں لی سو چینگ (Li Hsiu-Cheng) کے زیر کمان تھیں جو غیر ملکی مداخلت پسندوں کے مقابلے پر انقلاب پسندوں کے کمپ میں سب سے زیادہ مستقل مزاج اور باہمی پس سالار تھا۔ اس لیے اس بات کا پورا احتمال ہے کہ غیر ملکی فوجی دستوں کے خلاف متواتر جنگوں میں کچھ ہندوستانی سپاہی اس کی فوجوں میں چلے آئے ہوں۔

جو ہندوستانی سپاہی جنین میں برطانوی فوجی حکام کی خت گرفتاری اور دباو کے تحت تھے، ان کے لیے تائی گوں کی طرف چلے آتا کس طرح ممکن تھا؟ جو تاریخی مداد دستیاب ہے اس کے مطابق اس بات کی تصدیق ہو سکتی ہے کہ جن گرفتار شدہ ہندوستانیوں نے میدانِ جنگ میں ہتھیار ڈال دیے تھے وہ انھی میں سے تھے جو انقلاب پسندوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ جنین میں برطانوی وزیر کے نام ایک خط مورخہ 17 ستمبر 1862 میں شکھماں کے برطانوی توصل نے لکھا: ”ایک دو دن ہوئے سوچو سے بیجیم کا ایک مہم جو آیا تھا۔ اس نے کہا“ میں نے شہر میں دو فریگیوں کو دیکھا جو اسلو اور گولہ بارود کے لفڑی بخش کار و بار کا ذکر کر رہے تھے۔ انھوں نے مجھے بتایا کہ جو چار سپاہی گذشتہ میں میڈانی توپ پر قبضہ کرنے کے وقت قیدی بنائے گئے تھے ابھی زندہ ہیں اور سوچو

(18) میں موجود ہیں۔ (Soochow)

نیز اور بھی ہندوستانی فوجی ہوں گے جو ان چار سپاہیوں کی طرح گرفتار ہو کر آہستہ آہستہ علی زندگی کے مشاہدے اور تجربے سے روشن خیال ہو گئے اور بعد میں انہوں نے رضا کارانہ اپنی خدمات چینی انقلاب پسندوں کو پیش کیں۔

ہندوستانیوں کی کچھ کمتر تعداد مختلف طریقوں سے تائی پنگوں کے ساتھ شامل ہوئی۔ آکسشنس لنڈلے (Augustus Lindley) نام کے ایک انگریز نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ وہ خود اور ایک ”ہندوستانی ساتھی“ کس طرح اکتوبر 1863 میں تائی پنگوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے شنگھائی (Shanghai) سے سوچو (Soochow) گئے۔⁽¹⁹⁾ بظاہر یہ ”ہندوستانی ساتھی“ ایک رضا کار تھا جو تائی پنگ تحریک کا حامی تھا۔ یہ کتاب ایک ”برطانوی ایسٹ انڈیا بائندنے“ کا بھی ذکر کرتی ہے جس کا ارادہ یہ تھا کہ اسچ۔ اے بر جوان (H.A. Burgevine)⁽²⁰⁾ وغیرہ کے ساتھ صوبہ فوجیں میں تائی پنگوں کی پارٹی میں شامل ہو جائے۔

جن ہندوستانیوں نے رضا کارانہ طور پر تائی پنگوں کا ساتھ دیا وہ ان عوام کے عالی نمائندے تھے جنہوں نے سو سال پہلے غیر ملکی حملے کے خلاف چینی اور ہندوستانی عوام کی مشترکہ مراحت کی مشعل روشن کی۔ ان کے دلوں میں چینی انقلاب پسندوں کے لیے گہری ہمدردی تھی۔ یہ ہمدردی ان کے تجربے کا نتیجہ تھی اور انہوں نے غیر ملکی جاہروں کے خلاف چینی انقلاب پسندوں کے ساتھ شامل ہونے کے پہلے موقعہ ہی کو نیمت جانا۔ جہاں تک ان ہندوستانی فوجیوں کا تعلق ہے جو گرفتار ہونے کے بعد تائی پنگ تحریک کو سمجھنے اور اس کی حمایت کرنے لگے ان میں لازماً خیالات کی تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی۔ اس کا ایک اہم سراغ لنڈلے (Lindley) نے چھوڑا ہے۔ اس نے لکھا: ”جو لوگ تائی پنگوں کی امداد کرنے میں معروف تھے انہوں نے تمام مصائب اور خطرات کے باوجود اس راستے کو کیوں پسند کیا۔ اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ انقلاب پسندوں کے ساتھ ایک ہی ملاقات سے منجھوں پر ان کی برتری ظاہر ہو جاتی اور اس ہنا پر وہ ان کی ہمدردی اور عملی امداد حاصل کر لیتے۔⁽²¹⁾

لندن لے (Lindley) یورپی ہمدردوں کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر فرنگیوں کی صورت میں یہ درست تھا تو ہندوستانیوں کی حالت میں تو یہ اور بھی زیادہ صحیح تھا کیوں کہ وہ روانا حصہ اور حریت کے دل دادہ تھے اور غیر ملکی حملہ آور ان کے مادر وطن اور ان کے بھائیوں کو پاہل کر رہے تھے۔ جوں ہی انھوں نے برطانوی فوج کی قید سے نجات پائی چینی انقلاب پسندوں کی عملی جدوجہد سے ان کی آنکھیں کھلیں اور ان کا سیاسی شعور بڑھا۔ وہ مشترکہ دشمن کے خلاف آزادی کے مجاہدین بن گئے۔ اس لیے چینیوں کی قومی آزادی کی تحریک کے حق میں ان کی امد اور صرف دونوں قوموں کے مابین دوستائی تعلقات کی تاریخ کا ایک روشن بات ہے بلکہ اس سے ان کی اپنی زندگی میں نئے معنی پیدا ہوئے۔ اس مثال سے اس حقیقت کی وضاحت ہوتی ہے کہ جب مظلوم لوگ ایک دوسرے کے دست گیر ہوتے ہیں تب وہ اپنی قوم اور خود اپنے لیے نجات کا راستہ پالیتے ہیں۔

تاہی پنگوں کے ہندوستانی ساتھی چینی انقلاب پسندوں کے دوش بدھ لڑتے ہوئے اس نفرت کا اظہار کرتے جو چینی اور ہندوستانی عوام مشترکہ طور پر غیر ملکی جاہروں کی نسبت رکھتے تھے۔ وہ دونوں قوموں کے مشترکہ مفادات کے ترجمان تھے جو قومی آزادی کی خاطر جدوجہد کر رہی تھیں۔ وہ بجا طور پر 1857 کی بغاوت کے سورماؤں کے جانشین، ان کے ناتمام نصب لعین اور ان کی غیر فانی روح کے وارث ہیں۔ ان میں سے کئی ایک نے چینی عوام کے انقلابی مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔

البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت ہندوستان اور چین کی عظیم قوموں کے درمیان تعاون عام اور مکمل نہ تھا بلکہ ابھی ابتدائی حالت میں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانوی حملہ آوروں نے جو اس وقت تھی کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، ہندوستانیوں کو چینی میں جا کر اپنے مفاد کے لیے لڑنے پر مجبور کیا۔ اس سے ہندوستانی اور چینی عوام کے بیچ زیادہ دوستائی رابطہ اور مفاہمت کے قیام میں رکاوٹ پڑی۔ جن ہندوستانی فوجیوں کو چین میں بھجا گیا وہ بے شک برطانوی جارحانہ پالیسیوں کا شکار تھے۔ ان کا حشر یہ ہوا کہ وہ برطانوی فوجی حکام کے حکم کے بندے اور غلام بن کے رہ گئے۔ یہ بھی برطانوی نوآبادیاتی نظام کا قصور تھا۔

اب تاریخ نے اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا ہے اور صورت حال یکسر بدل چکی ہے۔ جس طرح سو سال پہلے نوآباد کا ر حکم چلا سکتے تھے اور حسب مرضی بلا روک نوک منصوبے باندھ سکتے تھے، آج ممکن نہیں۔ ہندوستان اور جمن کے لوگ آزاد اور تحد ہیں اس لیے اب وہ نوآباد یا تی نظام کے مقابلے پر طاقتور ہر یقون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہماری دو قوموں کے درمیان بر اور است اور وسیع تعاون کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور شہنشاہیت پر ستون کی طرف سے ہمارے عوام میں نفاق ڈالنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ جب ہمیں ان شہیدوں کا خیال آتا ہے جنہوں نے جبر و تم کے خلاف جدوجہد میں اپنی جانیں قربان کیں تو ہمارے دل فخر اور شکر گزاری کے جذبات سے معمور ہو جاتے ہیں۔

حوالی

1. اشیا نوٹسے: "مارکس آن رپورٹ آف 1857" جلد دوم، نمبر 3 صفحہ 23
2. دی سینٹ چانگدار، 60-60، 1856-1857، مرتبہ۔ ہارسخدا۔ لکی۔ صفحہ 162
3. "بلیو بک": کارس پائٹنس روپیو نو دی ارل آف بلکن، سیکھل مشرنو چانگا یون 59-1857، صفحہ 8
4. ایسا صفحہ 26
5. ایسا صفحہ 26
6. ہوانگ پی (جن کوچ ہیں): "این اکاؤنٹ آف کنیکٹ و فارنز" جلد دوم، از "دی ڈیا فروم ماؤن ہسٹری" مرتبہ دی ہسٹریکل انسٹی ٹیوٹ آف دی چانگر اکاؤنٹ آف سائنسر، نمبر 2، 1956، صفحہ 108
7. اے کمپنی اکاؤنٹ آف دی ہزار میشن آف فارن، بھیکھر، بعدہ حکومت سکن بلکن، پنجابیان جلد 15 دی صفحہ 6
8. ایسا جلد 47 دی صفحہ 17
9. ایسا جلد 47 دی صفحہ 18
10. جی۔ ڈیلوک: "چانگا" صفحہ 73
11. "کارس پائٹنس آف سینک کواد فان" صفحہ 44، "دی کمپنی ورکس آف سینک کواد فان" جلد سوم، مطبوعہ ورلڈ بک کمپنی۔
12. ایل بر ان: "دی تائی پنچ ری ٹیلین ان چانگا" صفات 55-55
13. تھامی کے گرد نواحی میں پانچیں بھی ایں۔ آئی اور باہمیں بیچا ب این۔ آئی کے فتحی الادامات بر طافی حکام کے زیر ہدایت 1862 کے بعد گل میں آئے۔
14. "سیمور یار آف لی ہنگ۔ پنچ" جلد سوم، صفات 5-6 اس مذکوری میں بر طافی افسر بلکن جو پیوس کی طرف سے لا۔ بلک طور سے زخمی ہو گیا۔ اس کی موت سے انگریزوں میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ ملاطفہ رائمس: جلد دوم، صفات 88-88، 587-587، "تائی پنچ تین وہ" صفت لکھے (تاریخ بخوات تائی پنچ)۔ کلات: "ڈک اوور" باغی، جو اقتیاسات میں استعمال کیے گئے ہیں وہ نظر کے لئے ہیں جو گھومندالت نے تائی پنچوں کو سوا کرنے کے لیے استعمال کیے۔
15. اے۔ لکن: "دی ایلو روکور کیس آری" صفحہ 152
16. "سیمور یار آف سونگ ٹانگ" جلد گیرھویں، حصہ اول، صفحہ 5
17. "سیا سانگ ٹانگ پی" (تقریب پیر چانگر کے کوائف) صفحہ 10۔ یاد چی۔ قطعاً از ہے کہ 8 نومبر 1863 کو ایک غیر ملکی افسر نے شہر سے باہر تائی پنچوں کے تین تر جہانوں کے ساتھ دو اجنبیوں کوئی گرفتار کیا، ایک گور اور دوسرا کال پیڑی والا اور انھیں ضلع لا ڈیس کے حکام کے حوالے کر دیا۔
18. ملاطفہ رائمس "تائی پنچ تین کواد" جلد ششم، صفحہ 526، مرتبہ "چانگر بشاریکل سوسائٹی" 228/229، ہر اسٹڈی بلپر۔ ایچ۔ میدھرست، ہمام ایف۔ بر، اس، ہورن 17 ستمبر 1862
19. آکسٹن لائے: "جو والہ تعنیف جلد دوم، صفات 36-632
20. ایسا صفحہ 800
21. ایسا صفات 476-77

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

جدول تواریخ

1857

ماہ مئی

9: میرٹھ کی ایک رجہت کے 85 سپاہیوں کا کورٹ مارشل، جنہوں نے چربیلے کا رتو سوں کو چھونے سے انکار کیا۔ ان سپاہیوں کو دس سال قید با مشقت کی سزا دی گئی۔

10: میرٹھ کی تین رہمنوں کی بغاوت، قیدی سپاہیوں کو آزاد کرانے کے بعد ان کا دہلی کی طرف کوچ۔

11: دہلی پر سپاہیوں کا قبضہ، بہادر شاہ کے شہنشاہ ہونے کا اعلان
13-31 بغاوت کا نکورہ ذیل مقامات میں پھیلنا: فیروز پور، مظفر نگر، علی گڑھ، فوشہرہ، اٹاواہ، میں پوری، رڑکی، ایڈہ، نصیر آباد، محمر، الکھنو، بریلی اور شاہجہان پور

ماہ جون

1-5: مراد آباد، بدالیوں، عظم گڑھ، سیتاپور، تیکھ، بنارس، کانپور اور جہانی میں شورش۔
6: نانا صاحب کا پندرہ کا محاصرہ کرتے ہیں۔

7-8: جہانی پر قبضہ، رانی کشمی بائی کا اقتدار بحال، بادلی سرائے کی لڑائی اور دہلی کے نزدیک رنج (پہاڑی) پر انگریزوں کا قبضہ۔

9-13: دریاپاڈ، فتح پور، نوگاڑوں، گوالیار اور فتح گڑھ میں بغاوتیں۔

26-27: نانا صاحب کا کانپور کو فتح کرنا۔

ماہ جولائی

: 1 ہتھر اور اندر میں بغاوت، باغیوں کی طرف سے لکھنور یہ زینتی کا حاضرہ۔
 : 12 فتح گڑھ میں جوالا پر شاد اور نکا سنگھ کے زیر کمان نانا صاحب کے فوجی دستوں
 کو نکست۔

: 16 کانپور کی بڑائی اور بھور کی جانب نانا صاحب کی فوجوں کی پسائی۔
 : 27 آرہ پر کنور سنگھ کا قبضہ۔

ماہ اگست

: 3 انگریزوں کی طرف سے آرہ کی خلاصی
 : 13 جکدیش پور میں کنور سنگھ کی نکست
 : 16 بھور میں تانیاٹوپے کی نکست

ماہ ستمبر

: 13 سرکولن یک پہلی کافوج کی چیف کمان سنبھالنا۔
 : 14 انگریزوں کا کاشمیری دروازہ، دہلی کوتپور سے اڑانا
 : 19 لاہوری گیٹ برجن، دہلی پر انگریزوں کا قبضہ
 : 20 دہلی پر دوبارہ انگریزوں کا قبضہ

: 21 مقبرہ ہمایوں میں بہادر شاہ کا انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا
 : 22 سعید ہاؤسن کا بہادر شاہ کے بیٹوں کو گرفتار کر کے قتل کرنا

ماہ اکتوبر

: 23 انگریزوں کا سکندر باغ میں سے گھس کر لکھنور پر دوبارہ قبضہ کرنا
 : 26 پانڈو کے کنارے تانیاٹوپے کو نکست
 : 27 تانیاٹوپے کا کانپور سے انگریزوں کے پاؤں اکھیزنا اور اس پر قبضہ کرنا۔

ماہ نومبر

6: کمپ تل کے ہاتھوں کانپور سے تانیاٹوپے کے پاؤں اکھڑنا اور اس کا لکشمی بائی
کے ساتھ جامنا

9: کالپی کی لڑائی، تانیاٹوپے کی پسپائی

, 1858، ماه مارچ

5: مہدی حسین اور گونڈہ اور چروہ کے راجاوں کا چند ایں برطانوی کمپ پر حملہ
لکھنؤ پر انگریزوں کا مکمل اختیار

21: کنور سنگھ کا عظم گڑھ پر قبضہ

22: ماه اپریل

1: تانیاٹوپے کا بائیس ہزار جوانوں کے ساتھ لکشمی بائی کی مدد کو پہنچنا اور بیٹوں کے
کنارے انگریزوں کے ہاتھوں شکست کھانا۔

3-5: انگریزوں کا جہانی پڑھاوا، تلعہ جہانی کا منتوح ہوتا، لکشمی بائی کا فرار ہوتا، عظم
گڑھ میں کنور سنگھ کا انگریزوں کو دوبارہ شکست دینا۔

23: جگد لش پور میں کنور سنگھ کا انگریزوں پر ایک اور فتح حاصل کرنا۔

26: کنور سنگھ کی وفات

ماہ مئی

6: بہادر خاں سے انگریزوں کا بیریلی کو فتح کرنا

11: انگریزوں کی طرف سے شاہجهہ نپور کا حاصرہ، جس کی مدافعت مولوی احمد اللہ شاہ
کر رہا تھا۔

22: کالپی کی دوسری لڑائی، لکشمی بائی، نواب باندہ اور راؤ صاحب (بھیجا نا صاحب)

با غیوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔

24: کالپی پر انگریزوں کا تصفہ

ماہ جون : 1 رانی لکشمی بائی، راؤ صاحب اور نواب باندھ سندھیا گوالیار کو لکھت دیتے ہیں
گوالیار پر قبضہ کر کے نا صاحب کے پیشو اہونے کا اعلان کرتے ہیں۔

ماہ جولائی : 17 اگر یزدیں کا محاصرہ گوالیار، گوالیار میں رانی جھانسی کا لڑتے لڑتے مارا جانا، تانتیا
ٹوپے کافرار ہوتا

ماہ اگست : 2 اگر یزدیں کا گوالیار پر دوبارہ قبضہ
ماہ ستمبر : 14 ایسٹ انڈیا کمپنی کے اختیارات کا بر طابوی تاج کے حق میں انتقال
کوئٹہ کی لڑائی (اوڈھے پور) اور تانتیا ٹوپے کی لکھت

ماہ اکتوبر : 17-19 اگر یزدیں کا جنگل لش پور کا محاصرہ جس کی مدافعت کنور گھکہ کا بھائی امر گھکہ کر رہا تھا۔
امر گھکہ کا بمقام نیشاوی لکھت کھانا

1859 ماہ جنوری : 21 سکھر کی لڑائی، تانتیا ٹوپے کی لکھت

ماہ اپریل : 7 تانتیا ٹوپے کے تیس راجہ مان گھکہ کی غداری، اور تانتیا ٹوپے کی گرفتاری اور اس کا
قیدی بن جانا

ماہ اکتوبر تا : 18 تانتیا ٹوپے کو چھانسی دی گئی
شمالی اوڈھ اور نیپال میں باغیوں کے خلاف آخری فوجی کارروائی اور دسمبر میں نانا
صاحب کے چار ہزار چینوں کی گرفتاری۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com